

પરિચય

લેખોના અનેક પ્રકાર છે : સામાજિક, નૈતિક, રાજ-કીય, ધાર્મિક લેખો પૈકી કેટલાક તત્ત્વજ્ઞાનને લગતા હોય, કેાઈ નૈતિક અને ધાર્મિક મિશ્ર હોય અને કેટલાક માત્ર આત્મદૃષ્ટિએ લખાયલા હોઈ યોગ અથવા અધ્યાત્મના વિષયને સ્પર્શ કરનારા હોય.

યોગ કે આત્માને લગતા વિષયો લખવામાં કેટલીકવાર આત્મસન્મુખતા હોય છે અને કેટલીકવાર માત્ર લખવાની શક્તિપ્રાપ્તિની માન્યતા પર આધાર રાખી જનરેન્જન ખાતર પણ લેખો લખાયલા હોય છે

કેાઈ વખત મુખી ક્ષણે આંતર સન્મુખતા થાય ત્યારે અંદરની પ્રેરણાથી લેખો લખાઈ જાય છે. એવા લેખો લખનાર પોતે વાંચે ત્યારે થોડો વખત એને પણ શાંતિ થાય છે અને જીવનની મીઠી ઘડીઓનાં સોણસાંની સ્મૃતિ તાજ થાય છે.

આવા કેટલાક લેખો આંતર પ્રેરણાથી લખાઈ ગયાં છે-એનો અત્ર સંગ્રહ કર્યો છે. એની સાથે લેખન સંવત્ ગતાવવાનો હેતુ પ્રેરણાના વિકાસનો મારા મન પર ખ્યાલ રહે તે હોઈ, બહાર પ્રજાને તે જાડું ઉપયોગી નથી.

મારા લેખોને મારી સગવડ ખાતર મેં છ વિભાગમાં વહેંચી નાખ્યા છે. આ સંગ્રહમાં મેં યનતા સુધી (૧-૧) અને (૧-૨) વિભાગના લેખોનું દાખલ કર્યા છે. આ આખા સંગ્રહમાં માત્ર આત્મદષ્ટિને જ નજરમાં રાખી છે, એમાં સામાજિક કે ચર્ચાત્મક લેખ એક પણ નથી અને એકાદ અપવાદ સિવાય લગભગ સર્વ લેખો જૈન કે જૈનેતર આનંદથી વાંચી શકે એવા હોઈ, જાહેર પ્રગતને સાદર અર્પણ કર્યા છે.

આ લેખોમાં વિવિધતા તો છે, પણ લગભગ દરેકની પાછળ આંતરદશા સન્મુખ થવાની તાલાવેલીની લાવના હોઈ, એ સંગ્રહનું નામ ‘સાધ્યને માર્ગે’ રાખ્યું છે. સાધ્ય તો સર્વનું એકજ હોઈ શકે; આ જનતામાંથી મુક્ત થઈ અનંત આનંદનું સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવું અને નિર્વિકાર દશામાં રહી સુખ દુઃખ કે રાગદ્વેષાદિ દંદોનો સર્વથા ત્યાગ કરવો અથવા તે પર વિજય પ્રાપ્ત કરવો. આ ‘સાધ્ય’ ને ‘માર્ગે’ વધતાં કેવી કેવી વિચારણા થાય, તે મારા શબ્દોમાં જૂદે જૂદે પ્રસંગે વ્યક્ત કરી છે, અને સ્વપરહિતની નજરે અત્ર તેનો સંગ્રહ કર્યો છે.

‘સાધ્યનો માર્ગ’ સહેલો પણ નથી અને વિકટ પણ નથી, પણ એ રસ્તે ચઢવા માટે અંદરનો પાકો નિર્ણય કરવાની જરૂર છે. એની કોઈ કોઈ આવીઓ મળી જાય તો પ્રયાસ કરવા યોગ્ય છે અને સફળ થાય તો ખાસ આદરણીય છે. એવા માર્ગે જવાની લાવનાકાળે મુમુક્ષુ તરીકે મને કોઈ કોઈ સ્ફુરણો થઈ તે નોંધી રાખી છે અને તેનો અત્ર.

સંગ્રહ કયો છે. એમાં વિરોધ નહિ આવે, પણ જૂદાં જૂદાં દૃષ્ટિબિન્દુઓને સમજવાં તો પડશે. એમાંથી કોઈ ઉપાદેય તત્ત્વ પ્રાપ્ત થાય તો લેખકનો પ્રયત્ન સફળ થવા સાથે વિશ્વાસુને લાભ થશે અને તે નિમિત્તે લેખકના પ્રયત્નને કાંઈક બદલો મળશે. આમાંનો કોઈ પણ લેખ સાહિત્યની દ્રષ્ટિએ લખાયેલો નથી. એમાં જ્ઞાનને બતાવવાનો આશય હોતો નહિ અને હોઈ શકે નહિ. સાહિત્યને અને આત્મદૃષ્ટિને ખાસ વિરોધ નથી, પણ સાપેક્ષદૃષ્ટિએ નજર કંઈ રહી છે તે પર ખાસ ધ્યાન ખેંચવાની જરૂર જણાય છે. આ લેખો ઉતાવળથી વાંચવામાં લાભ નથી અને વાંચીને સાહિત્યનજરે ટીકા કરવા લાયક પણ નથી. એમાં આદરણીય તત્ત્વ જણાય તે છવ્ઠા લાયક છે અને તે દૃષ્ટિએ લેખો વાંચવા ખાસ વિશ્વસિ છે. આત્મિક વિચારણામાં દેખાડો કરવાને કે વિદ્વત્તાનો આડંબર કરવાને સ્થાન નથી અને તે રીતે એ લેખો ઉપર વિચારણા થાય તે આત્મહિત ખાતર જરૂરી છે. આ સંગ્રહ નવલકથાની રીતે વાંચવો નહિ કે રેલવે કે ગાડીમાં બે પાનાં વાંચ્યાં ન વાંચ્યાં અને ખીજી ખટપટ કે વાતોમાં પડી ગયા—તે રીતે વાંચવાનો નથી. શાંત સમય, શાંત વાતાવરણ અને મનની સ્થિરતા હોય ત્યારે વાંચી તે પર વિચાર થશે તો તેમાંથી કાંઈક પ્રેરણાત્મક તત્ત્વ મળી શકશે એવી લેખકની માન્યતાને પરિણામે આ સંગ્રહ સાદર કરવામાં આવે છે આટલી વાતો કરી જનતાને વિશ્વસિ કરું છે કે આ લેખોમાં પુનરાવર્તન દેખાય તો ક્ષમા કરવી. લેખો જૂદાં જૂદાં વખતે લખાયેલા છે, એટલે એના સંગ્રહમાં પુનરુક્તિ દેખાય તો તે ક્ષતવ્ય ગણાવા અશ્ચર્યના છે.

આ સર્વ લેખો શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ માસિકમાં છપા

યક્ષા છે તેમાંથી તારવી કાઢ્યા છે. એ લેખોની પાછળ એક જ લાવના જણાશે અને એ સર્વનો સાર એકાદ વાક્યમાં મેળવી શકાય તેમ છે અને તે શોધી કાઢવા વાચકવર્ગને વિદ્વત્તિ છે. લેખોમાં પણ તે ભાવ અવારનવાર વ્યક્ત થઈ ગયો છે. આ જીવનનું સહસ્ય પ્રાપ્ત કરવા અને તેનું સાક્ષ્ય કરવા માટે 'પોતાનું' શું છે અને 'પારકું' શું છે તેની શોધ કરવી અને આંતર પરિણતિ નિર્માણ રાખવી એમાં સર્વ લેખોની પાછળની લાવનાનો સમાવેશ થઈ જશે. એ વિષય ઘણો વિશાળ છે અને છતાં એક વાક્યમાં સંક્ષેપી શકાય તેવો છે. એને ઘણાં દૃષ્ટિગિન્દુથી વિચારવાની જરૂર કંપસાધ્ય જીવે માટે છે અને આપણામાંના ઘણાંજણ એ વર્ગના હોઈ એને કોઈ ઉપયોગી વિચારપ્રવાહ મળે તો તે મુયોગ્ય છે એમ વિચારી આ સંગ્રહ તૈયાર કર્યો છે.

આવા લેખો લખવાની મારી ચોગ્યના કેટલી જોઈ છે તે હું ચારી રીતે સમજું છું. મને અનેકવાર લાગ્યું છે કે ઘણીવાર મેં નાને મોઢાં મોઢી વાતો કરી છે. એમ કરવામાં મારી કોઈ કોઈ ધુખી ક્ષણો માટે મારી જાતને ધન્ય માનું છું. લેખ લખનારમાં એવી વાતોમાંનું કંઈ છે કે નહિ તે જોવા કરતાં વિચારમાં કંઈ માર્ગદર્શન છે કે નહિ એ નજરે લેખો વિચારાય એમ હું ઇચ્છું છું. મારી તાકાત બહારની ઘણી વાતો મેં કરી છે એનો સ્વીકાર કરતાં મને જરાપણ સંકોચ નથી. જેમ ઉપમિતિ કથામાં વિમળાલોક અંજન (જ્ઞાન), તત્ત્વપ્રીતિકર પાણી (દર્શન) અને મહાકલ્યાણક લોજન (ચારિત્ર) લખ્યાં છે તેમ આમાં ક્રિયાનાં સહસ્યો અને અનુભવનાં સ્ફુલ્લિંગો સંસ્પર્શ્યાં છે

અને ઉક્ત કથા એના મહાન લેખક શ્રી સિદ્ધર્ષિ પર ઉપકાર કરવા સાડ વાંચવા સાંભળવા એમણે વિશ્વસ્તિ કરી છે, તેમ આ લેખો મારા પર ઉપકાર કરવા વાંચવા વિશ્વસ્તિ છે.

આ સંગ્રહમાં ૨૫ લેખો છે. એમાંના ઘણાખરાને શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશના તંત્રીએ વાષિક અનુક્રમણિકામાં નૈતિક લેખોની કક્ષામાં મૂક્યા છે એ વાત મને સમીચીન લાગે છે. એમાં અચળ જૈન સિદ્ધાંતને વાંધો આવે તેવી એક વાત ન આવે એની ખાતરી તો એનું જૈન ધર્મ પ્રકાશ માસિકમાં સ્થાન છે, પણ તે ઉપરાંત એમાં વ્યવહાર અને નીતિનું મિશ્રણ એવી રીતે થયું જણાય છે કે એને ‘સાધ્યને માર્ગે’ ઉપનામ મળે તો એની સાર્થકતા નામાલિધાનમાં થાય છે એમ મને લાગે છે. નીતિ અને ધર્મને વિરોધ તો હોય જ નહિ એતો સામાન્ય વાત છે, પણ નીતિની ઉત્કૃષ્ટ હદે ધર્મના અંતરમાં પ્રવેશ ઠેક સુધી થઈ શકે છે એ જૈન ધર્મનું અનેકાંત સ્વરૂપ સમજનારને જણાવવાની લાગ્યેજ જરૂર હોય.

વારંવાર મનન કરી આ લેખો વાંચવા વિશ્વસ્તિ છે. અત્યારે વાંચનની એટલી દિશાઓ ઊઘડેલી છે અને ઊઘડતી જાય છે કે એમાં વારંવાર વાંચન કરવાનું સૂચવવું એમાં પણ ધૃષ્ટતા લાગે છે; છતાં અમુક દૃષ્ટિ નજરમાં રાખી ધૃષ્ટ ગણાવાના ભોગે પણ એવી વિશ્વસ્તિ કરું તો કૃપા કરી તે તરફ લક્ષ્ય આપવું અને ધૃષ્ટતા માટે ક્ષમાયાચના કરું તેને સફળ કરવી.

મહુવા નિવાસી શ્રી વનમાળીદાસ રાયચંદ વારૈયાના

ધર્મપત્ની ગં. સ્વ લક્ષ્મીળાઇએ આ પુસ્તકપ્રકાશન માટે
 ઐદાર્ય જતાવી શ્રી વનમાળીદાસના નામ સાથે તેને જોડવાની
 ઇચ્છા જતાવી તેથી આ લેખસંગ્રહ તૈયાર કરવા મને પ્રેરણા
 થઇ છે. પ્રેરણા માટે તેમનો આભાર માનું છું. આ સંગ્રહ
 જનતામાં આદર પામશે તો સૌજન્યના વિષય પર એક
 શ્લોકના વ્યાખ્યાનમાં મેં જાર લેજો લખ્યા છે તેને પ્રકાશન
 કરવાની યોજના કરીશ. એ સંગ્રહ આનાથી દોઢો વધા
 સંભવ છે. સદર સર્વ લેખો પણ ઉપર્યુક્ત માસિકમાં પ્રકટ
 થયેલા છે. અવકાશે એ કાર્ય હાથ ધરવાની લાવના છે.

બાકી આવા નાના સંગ્રહમાં ઉપોદ્ધાત કે પ્રસ્તાવના
 શું હોય ? આમુખ દ્વારા જરૂરી પરિચય કરાવવાની રીતિનો
 સ્વીકાર કરી આ સંગ્રહ જનતાને સાદર કરવાની રજા લઉં છું.

મુંબઇ, ચોપાટિ સિ. ફેસ. મલ્લનાર બ્લુ }
 પોષ દશમી સં. ૧૯૯૬

મોતીચંદ

વિષયાનુક્રમ.

સંખ્યાનિર્દેશ	લેખ સમય	પૃષ્ઠ
૧ આત્મનિરીક્ષણ	(સં. ૧૯૫૮)	૧
૨ જળમંદિરમાં સાત્વિક દૃષ્ટોલ.	(સં. ૧૯૭૪)	૧૨
૩ વિચારણા અને અવલોકન.	(સં. ૧૯૭૬)	૩૨
૪ ભૂદયો બાજી.	(સં. ૧૯૮૨)	૫૨
૫ જિનેન્દ્રપૂજા.	(સં. ૧૯૬૦)	૬૧
૬ ઋગ્વેદવાલુકાને તીરે.	(સં. ૧૯૭૫)	૭૩
૭ મળેલી શુભાવેલી તક	(સં. ૧૯૮૧)	૮૬
૮ પરિણતિની નિર્મળતા.	(સં. ૧૯૮૧)	૯૭
૯ આત્મમંથન.	(સં. ૧૯૮૩)	૧૦૬
૧૦ સંતસમાગમની સુખી ઘડી.	(સં. ૧૯૮૩)	૧૨૧
૧૧ મસ્ત સુમુક્તના વિલક્ષણ ઉદ્ગારો.	(સં. ૧૯૮૪)	૧૩૫
૧૨ વિલક્ષણ અનુભવો.	(સં. ૧૯૮૪)	૧૪૫
૧૩ સંતસમાગમની ખીજી ઘડી.	(સં. ૧૯૮૪)	૧૫૮
૧૪ તમ વાતાવરણમાં અપૂર્વ શાંતિ.	(સં. ૧૯૮૪)	૧૭૩
૧૫ ઘાંચીનો બળદ.	(સં. ૧૯૮૪)	૧૮૫
૧૬ પાણી વલોભ્યું.	(સં. ૧૯૮૪)	૧૯૬

૧૭ જીતની બાજી હાર મા.	(સં. ૧૬૮૪)	૨૧૬
૧૮ કુદરતના ન્યાયની વિચિત્રતા.	(સં. ૧૬૮૪)	૨૨૬
૧૯ સાવધાન.	(સં. ૧૬૮૬)	૨૩૭
૨૦ શાંતિની શોધમાં.	(સં. ૧૬૮૭)	૨૫૧
૨૧ કેટલાક પ્રશ્નો.	(સં. ૧૬૮૬)	૨૬૫
૨૨ સમુદ્રતીરે મિત્રગોષ્ઠિ.	(સં. ૧૬૮૭)	૨૭૬
૨૩ ઝીણી વાતોનું આંતર.	(સં. ૧૬૯૧)	૨૮૮
૨૪ આત્મપરિક્ષા.	(સં. ૧૬૯૩)	૨૯૮
૨૫ સમેતશિખરને માર્ગે.	(સં. ૧૬૭૫)	૩૧૧

શ્રીયુત્તર વનમાળીદાસ રાયચંદ વાડૈયા

જન્મ: જુન ૧, ૧૯૪૪] [દેહોત્સર્ગ: માગશ્વર સુદ ૧૪ સં. ૧૯૮૬]

શ્રીયુત વનમાળીદાસ રાયચંદ વારૈયા.

ભાવનગર સ્ટેટના મહુવા શહેરમાં તેમનો જન્મ સં. ૧૯૪૪ના ૧૭ સુદ ૧ ને શેજ થયો હતો. તેમની પંદર વર્ષની વય થઈ ત્યારે તેમના પિતાશ્રીનું અવસાન થતાં કુટુંબચિંતા તેમના માથા પર આવી પડી, એટલે અભ્યાસ છોડી એમણે નિર્વાહના સાધનો શોધ્યાં. શરૂઆત પંદર રૂપિયાના માસિક ખગારની નોકરીથી કરી, આપખોળે વધતા ગયા. શેઠ મીઠાભાઈ નથુભાઈના એકસપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ ખાતામાં ભાગીદારી થઈ અને ત્યાં તેમણે પોતાની કુદરતી ચાલાકી અને ચીવટ સાથે પ્રમાણિત વ્યવહારના અનેક દાખલાઓ બતાવ્યા, વ્યાપારી તરીકે સારી નામના મેળવી અને એ રીતે પોતાનો યશ હીપાવ્યો.

એમનો સ્વભાવ ખૂબ પ્રેમાળ હોય, એ અનેકને મિત્રો કરી રાકતા હતા અને સ્પષ્ટવક્તા હોય સાચી વાત નિઃખાત્તર હીલે કહેવામાં જરાપણ સંકોચ ન રાખતા. હવનક્ષીણને વિસ્તર્યાને અનેક વર્ષો વીતી ગયાં, છતાં તેમના સંબંધી અને મિત્રો તેમને હજી પણ યાદ કરે છે એ તેમની સંબંધ બાંધવાની અને જળવવાની રીતિ દાખવે છે.

એક મનુષ્યની ગણના કરવામાં તેનો શોખ કેવા પ્રકારનો હતો તે અંગત્યનું સ્થાન ભોગવે છે. શ્રી વનમાળીદાસને આનંદધનજના પદો અને અધ્યાત્મ વિષય તરફ ખૂબ તાત્કાલેલી લાગેશી હતી અને તેઓની આંતર અવસ્થા દરમિયાન જેમણે તેમને પદો બોક્ષતા સાંભળ્યા તેઓ તેમની હૃદયમર્મજ્ઞતા સમજી શક્યા હતા. વ્યાપારીનું સરળ જીવન, સગાં સંબંધીનું કાર્ય કરવાની ભાવના, પ્રમાણિત જીવન જીવવાની તમન્ના અને યોગ અધ્યાત્મના પુસ્તકોનું મનનપૂર્વક વાંચન-એ સર્વ સાદા પણ સાધ્યદાયી જીવનને

ખરાબર સૂચવે છે. તેઓને જે વિષયો ગમતા હતા તેવા વિષયો-
 હોખોનું પુસ્તક તેઓના નામ સાથે જોડાય એ એક રીતે તદ્દન
 યોગ્ય હકીકત ગણાય છે. તેઓ ઝ. ૧૬૮૬ના માગશર મુઠ ૧૪ને
 રાજ યોગપદો ગાતાં ગાતાં દેહમુક્ત થયા અને ચોતાની પાછળ
 બે પુત્રી વૃંદા, માતા અને પત્નીને મૂકી ગયા. આ રીતે બેંતાલીશમાં
 વર્ષમાં તેમનો દેહવિસય થયો. અતંત શક્તિના આત્માને તો જન્મ
 મરણ નથી. બાકી શરીર છૂટી જાય તો વ્યવહાર નજરે 'મરણ'
 કહેવાય. આવા સ્વશક્તિથી વધેલા સુવંતુ' જીવન વ્યવહારદષ્ટિએ
 સુયોગ્ય ગણાય અને સાધ્યને માર્ગે પ્રગત ગણાય. તેમના આત્માને
 શાંતિ મળી.

મતિમત એમ વિચારો, મત મતીયનકા બાવ
 મતિમત એમ વિચારો રે.

વસ્તુગતે વસ્તુ લહોરે, વાદવિવાદ ન હોય;
 સૂર તિહાં પરકાશ પિયારે, અંધકાર નવિ હોય. ૧
 રૂપરેખ તિહાં નવિ ધરેરે, શુદ્ધ લેખ ન હોય;
 લેહજ્ઞાન દષ્ટિ કરી પ્યારે, દેખો અંતર જ્ઞેય. ૨
 તનતા મનતા નચનતા રે, પર પરિણતિ પરિવાર;
 તનમનવચનાતિત પિયારે, નિજ સત્તા સુખકાર. ૩
 અંતર શુદ્ધ સ્વરૂપમે' રે, નહિ વિભાવ લવલેશ;
 ભ્રમઆરોપિતલક્ષથી પ્યારે, હંસા સહત કલેશ. ૪
 અંતર્ગત નિહચે ગહીરે, કાયાથી વ્યવહાર;
 ચિદાનંદ તવ પામીએ પ્યારે, લવસાયરકો પાર. ૫

કાશી રાજેશુ.

—શ્રી ચિદાનંદજી

સાધ્યને માર્ગે

[૧]

આત્મનિરીક્ષણ

કૃતી દિ સર્વે પરિણામસ્મ્યં, વિચાર્યં ગૃહ્ણાતિ ચિરસ્થિતીદઃ
મવાન્તરેડનન્તસુસાસયે તદાત્મન્ ! કિમાચારમિમ જહાસિ.

અધ્યાત્મરૂપદ્રુમ.

વસ્તુ વિચારત ધ્યાવતે, મન પાવૈ વિત્રામ;
રસ સ્વાદન મુખ ઉપજે. અનુભવ યાકો નામ.

સમયસાર નાટક.

‘ આત્મનિરીક્ષણ ’ એટલે પોતાનાં કરેલાં કાર્યોની તપાસ, તે પર વિચારણા, અને લવિધ્યમાં કળ્યા ધારેલાં કાર્યોની સ્પષ્ટ યોજના શાસ્ત્રક્રમેએ આત્મનિરીક્ષણનો ઉપયોગ બહુ સારો ગતાવ્યો છે રાત્રીએ સૂતાં પહેલાં આખા દિવસમાં કરેલાં કાર્યો પર વિચાર કળવો, અને સવારે ઊઠતી વખતે પોતાની કુળે વિચારવી તે બહુ જ ઉપયોગી અને લાભકારક છે આવી દેવથી ઐહિક અને પારલૌકિક લાભો શ્રેષ્ઠીબદ્ધ મળ્યા કરે છે આ આત્મનિરીક્ષણથી કેટલા લાભો સામાન્ય રીતે થાય અને તેવી સ્વપરીક્ષા કેવી રીતે કરી શકાય એ બાબત પ્રસ્તુત છે પ્રથમ તે સફળતાથી લાભો કેટલા થાય છે તે પર વિચાર કરીએ

૧. આત્મનિરીક્ષણથી લાભાલાભ તપાસવાની દેવ પડે છે. આખો દિવસ પ્રાણીઓ હારણધ કામો એક પછી એક કર્યે જાય છે, તેમાં પોતાના લાભનાં કાર્યો

ક્યાં છે તેનો વિચાર બહુ થોડાને હોય છે. મનુષ્યો હમેશાં લાલ તરફ તો નજર રાખે જ છે, પરંતુ બહુધા તાત્કાલિક લાલ તરફ તેની વિશેષ નજર રહે છે, તેથી ગમે તેવું અસત્ય બોલી અથવા તો છેતરપીંડી કરી બે પાંચ પચીસ રૂપિયાનો લાલ થતો હોય તો તેમ કરવા ચૂકતા નથી. પરિણામે તેને આ લવમાં જ હાનિ થાય છે. સત્યને રસ્તે ચાલનાર કદી પણ દુઃખી થતા જ નથી. આ લોકમાં પણ તેની આબરૂ એવી જામે છે કે તે બે વ્યાપારી હોય તો તેની દુકાનની ઘસડી વધારે હોય છે, બે તે નોકર હોય તો થોડા વખતમાં બિંચા હોદ્દા પર આવે છે. પરંતુ આવા પ્રકારની આબરૂ જામે તે પહેલાં થોડાક પ્રતિકૂળ સપાટાઓ ખમવા પડે છે, જેમ કરવાને પ્રાકૃત મનુષ્યો શક્તિમાન થતા નથી. આમ થવાનું કારણ શું હશે ? એવો સવાલ સહજ થાય છે. તેનો ઉત્તર એ જ છે કે તેઓને વિચાર કરવાની ટેવ નથી. બે તેઓ વિચાર કરવાની ટેવ પાડે તો થોડા વખતમાં સમજી શકે કે આમાં પોતાને તાત્કાલિક થોડા લાભ છે, પણ બે તેના લોભ પોતે આપશે અને સત્ય માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરશે, તો છેવટે બહુ લાભ થશે. આવા પ્રકારની લાલહાનિ તોળવાની તાત્વિક શક્તિ આત્મનિરીક્ષણથી અસ્પષ્ટ પ્રવાસે પ્રાપ્ત થાય છે.

આત્મનિરીક્ષણથી પોતાનાં કાર્યો પર વિચાર કરવાનું વિશાળ ક્ષેત્ર કળાજમાં આવે છે. આપણે આજો દિવસ અસ્તવ્યસ્ત કામ કરી રાત્રીએ એકદમ સુઈ જઈએ છીએ. સુવું, ખાવું, પીવું, પહેરવું, મોજશોખ કરવો અને મોત આવે ત્યારે મરી જવું, એ જ જીવંતીનું સામાન્ય ચક્ર ચર્ચ ગયું છે. આ દરેક કાર્યોથી આત્મિક બળને

કેટલી હાનિઓ પહોંચી છે તેનો આપણે વિચાર કરતા નથી, સમજતા નથી અને માત્ર ઉઘાડી આંખે અંધની માફક પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ. આજકાલ તો જનસમૂહનું જીવન સંચા અથવા પથ્થર જેવું દેખાય છે: જેઓ બહુ પ્રવૃત્તિમાં પડેલા હોય છે તેઓ આખો દિવસ કામ કર્યા જ કરે છે અને વરાળ બંધ થાય ત્યારે સંચાની માફક બંધ થાય છે. આવા જીવો સંચાને તેલ વિગેરે મૂકતા નહિ હોવાથી બળમાં ઘસાતા જાય છે, ઝોછા થતા જાય છે અને છેવટે અધોગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. સુસ્ત માણસો પથ્થરની માફક એક સ્થાનકેથી બીજે સ્થાનકે ગતિ કરવાને અસમર્થ છે. તેઓને જો કોઈ પ્રેરે તો જરા ચાલે છે, પરંતુ ઘણે લાગે તેઓની આત્મિક શક્તિ કાટ ખાઈ જાય છે અને તેથી તેઓનું આત્મિક બળ ધીમે ધીમે નાશ પામતું જાય છે. આ બન્ને પ્રકારના માણસોથી જુદા પ્રકારનો સાધ્ય દૃષ્ટિવાળો પ્રાણી પોતાનાં સર્વ કાર્યો પર નજર રાખે છે, અને તેમાંથી ચોક્કસ જૂલો શોધી કાઢી તે તરફ પ્રવૃત્તિ થતી અટકાવે છે.

આ દેવથી પોતાનાં સર્વ કાર્યો પર કાળુ રહે છે. તે હમેશાં જાગૃત હોવાથી કોઈ પણ કાર્ય તેની નજર બહાર જતું નથી. તેવા માણસોની પ્રવૃત્તિ બહુ વિચારના પરિણામ તરીકે નિર્મીત થએલી હોય છે, તેથી તે નિયમીત રહે છે, નકામો વખત ગાળતો નથી, અને કામો આટોપવામાં તેને એવી તો ચાલાકી પ્રાપ્ત થાય છે તથા દરેક કાર્યો એક એવી સાંકળમાં ગુંથાઈ જાય છે, કે તે દરેક આંકડાઓ સહેલાઈથી પસાર કરી શકે છે; જ્યારે બીજો માણસ આ કામ કરું કે પેલું કરું, તેની અકળામણમાં આખો દિવસ રવડયા કરે છે

અને છેવટે એક પણ કામ સંપૂર્ણ થઈ શકતો નથી. દુકામાં આત્મનિરીક્ષણથી કાર્યોમાં યોજના અને કાર્ય સિદ્ધિમાં સહેલાઈ આવી જાય છે, અને તેને લીધે કાર્યો પર અંકુશ આવે છે. બીજા માણસો કાર્યના સેવક થઈ રહે છે, દરેક કામ તેમને અડચણ દે છે; ત્યારે આવા માણસના સંબંધમાં દરેક કામ તેનું સેવક થઈ રહે છે. અનુભવથી આ બાબત સમજી શકાય તેવી છે.

આવા માણીના વ્યવહાર અને ધર્મ બહુ શુદ્ધ અને ભરલ રહે છે. કાર્યપદ્ધતિના પરિણામે આ લાલ અક્ષમાતથી જ તેને મળી આવે છે, તે પર વિશેષ લખવાની જરૂર નથી. વ્યવહારમાં ઘણા ઢાંખલાઓ જોવામાં આવે છે જેથી આ હકીકત સહેજ સમજાય તેવી છે.

આત્મવિચારણાથી આ ઉપરાંત થતાં અનેક લાભોનું દિગ્દર્શન: મોટામાં મોટો લાલ વિચાર શક્તિમાં વધારો થાય છે તે છે. દરેક બ્યક્તિને માલૂમ હશે કે આખા દિવસના કાર્ય પ્રસંગોમાં અનેક વિચારો આવ્યા હશે, સ્ફુરણાઓ થઈ હશે અને થવાની સાથે જ તે વિચારસાગરની સપાટિ પરથી નાશ પામી ગઈ હશે. આવા અનેક વિચારોની નિશાની-ગંધ પણ રહેતી નથી. પરંતુ જેને પોતાનાં સર્વ કાર્યો પર નજર રાખવાની ટેવ હોય છે તેને એમ થતું નથી. તેને નવો વિચાર, નવી સ્ફુરણા, નવા નિયમો, નવાં અવલોકનો, નવા ઉપદેશો કરવામાં, અહણ કરવામાં, ધારણ કરવામાં, ઠસાવવામાં અને પૃથક્કરણ કરવામાં અસાધારણ ચાલાકી આવી જાય છે. ઘણી ખરી વખત દરેક વિચારોમાં સીધી રીતે અને કોઈવાર અદૃશ્ય અને આહતરી રીતે સહુપયોગ જ થાય છે. મુખ્ય

મુદ્દે તેની વિચારણાશક્તિ નિર્થક જતી નથી. આથી દરેક નવો વિચાર તેના પર અસર કરે છે. કોઈ નવો પદાર્થ જોતાં જ તે અવલોકી તેમાંથી સાર ગ્રહણ કરે છે. અને આ શક્તિ એટલી હદ સુધી વધે છે કે જે જગાએથી સામાન્ય માણસો દુર્ગુણો લઈ આવે છે તે જગાએથી તે સફળુણો લઈ આવે છે. બીજાઓને કાર્યોપર અંકુશ હોય છે, પરંતુ મનમાં કુવિકલ્પો થાય તેને રોકવાની શક્તિ બહુ યોગમાં હોય છે. આવી શક્તિ પણ તેને પ્રાપ્ત થાય છે. આવેલ અસાધારણ માણસ પોતાના વિચારો દાળી શકે છે અને ધીમે ધીમે મન પર પણ એટલો કાબુ મેળવી શકે છે કે તેને ખરાબ વિચારો આવતા જ નથી, તેની વિચારશક્તિ પણ આથી એટલી ખીલે છે કે તે એક વિષય ઉપર કલાકના કલાકો સુધી અરુણલિતપણે વિચાર કરી શકે છે. મનની આવી સ્થિતિ થવી તે બહુ મુશ્કેલ કાર્ય છે. આપણે એક બાબત પર વિચાર કરવા માંડ્યું તો તુરંત જ જણાશે કે બે ચાર મિનિટમાં બીજા વિષયમાં મન ઊતરી જશે અને બહુ મહેનત કરી ધ્યાન-એકાગ્રતા કરવા જશું તો ઝોકાં આવશે. તેથી આવા માણસને વિચારશક્તિ જે કાબુ આવે છે તે બહુ લાભકારક છે.

હવે મન અને વિચારશક્તિ પર આટલો કાબુ આવેલ માણસ કયા ગુણો પ્રાપ્ત ન કરી શકે? તે ગમે તે વસ્તુનો ત્યાગ કરી શકે છે, સાંસારિક રાગો તેને લેપ કરતા નથી અને દ્વેષથી તે ચૂકતો નથી, કયાય તેનાથી દૂર જ રહે છે અને ગુણસ્થાનકનાં પગથીઆં તેને બહુ સહેલ થઈ પડે છે. મુદ્દે ધીમે ધીમે અભ્યાસ પાડી આ ગુણ ખીલવ્યો હોય તો પરમ-

પદપ્રાપ્તિમા પ્રધાન મદદગાર થઈ પડે છે, એમા મદદેહ નથી તેથી હવે એ પરીધા-તપાસ-કેવી રીતે કરવી તે યોગ વિચાર કરવાની ખાસ જરૂર છે

આવા અનેક લાલોથી ભરેલો ગુણ પ્રાપ્ત કરવા માટે આહુ ચાલ્યાસ-ટેવ-પુનરાવર્તનની બહુ જરૂર છે પ્રથમ ચોડેથી શરૂઆત કરવી જોઈએ આ ગુણના પ્રથમ પાયા તરીકે શાસ્ત્રકારે ૧૪ નિયમ ધારવાનું કહ્યું છે આપણે આખી ઉમર સુધી દરરોજ ખાયા કરીએ, છતાં આપણે કેટલી વસ્તુઓ દુર્ગેજ ખાઈએ છીએ તે કહી શકશું નહિ આપણે યાદ રાખીએ તો તેમા પણ બહુ વળત જાય અને છતાં તેમા ભૂલ રહેવાનો સંભવ રહે છે છ ગામની ટેવ પછી ચૌદ નિયમ ધારના ૧૦ મિનિટમા આખા દિવસનો હિસાબ તપાસી શકે છે અને બીજા દિવસ માટે વિચાર કરી રાખી શકે છે આ ચૌદ નિયમો ધારવાથી આપણી સર્વ ઝૂજ પ્રવૃત્તિઓ કાળુમા આવી જાય છે કાચિત્ પ્રવૃત્તિના લગભગ સર્વ વિષયો તેમા સમાઈ જાય છે અને આહુ ખતથી આપણે થોડા વળ તમા કાચિત્ પ્રવૃત્તિઓ ઉપર કબજો મેળવી શકીએ છીએ આત્માવયોગન ટરવાની ઈચ્છાવાળાએ પ્રથમ બાહ્ય વસ્તુથી જ શરૂઆત કરવી અને તે માટે શાસ્ત્રકારોના બતાવેલા ચૌદ નિયમોથી વાપરવાની, પહેરવાની, ખાવાની વિગેરે ઘણી બાબતો ઉપર અકુશ આવી જાય છે આ આચરણથી ઉત્તરોત્તર કેટલો લાભ થાય છે તે આપણે હવે જોઈએ પરંતુ આ લોકમા પણ શરીરે નિરોગીપણું વિગેરે અનેક લાભો બહુ પ્રાપ્તિને થતા દેખાય છે

ચૌદ નિયમો ધારવા એ ઉત્તરોત્તર થતા લાભોનું

પ્રથમ પગથિયું છે. ત્યારે ચૌદ નિયમ ધારવામાં સહેલાઈ આવે ત્યારે પછી પ્રાણીને પોતાને માટે વિચાર કરવાની ટેવ પડે છે. દરેક પ્રાણીની ખાસ ફરજ છે કે અમૂક ગુણ દોષ પ્રાપ્ત કરી બેસી રહેવું નહિ, પરંતુ તેને વિશેષપણે મેળવવા-સર્વાંશે મેળવવા ચત્ન કરવો. આ નિયમ ધ્યાનમાં રાખી આત્મ-વિચારણા કરનારે પણ વધારો કર્યા કરવો જોઈએ. આ વિચારો કઈ પદ્ધતિથી થાય તેના એક બે દાખલાઓ અહીં બતાવ્યા છે. જો કે લેહજ્ઞાન થયા પછી આવી પ્રેરણાની જરૂર બહુ ઓછી રહે છે.

પ્રથમ એક નોટ બાંધી તેમાં પોતે ધારવા યોગ્ય નિયમો (Principles) લખવા, તે લખીને તેને આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે ગોઠવવા. આ પ્રકારની મર્યાદા બાંધવાની જરૂર છે. મેંડાંની વાત અથવા ચાદશક્તિ પર આધાર રાખવાને બદલે લખી લેવાથી ખીજા ઘણા ફાયદા છે, જે તે બાબતના અનુભવીઓ તરત જાણી શકે છે. આવા પ્રકારના વિચારોનાં પરિણામોનો સંગ્રહ કર્યા પછી બેમાંથી એક ક્રમ લેવાનો છે: એક ક્રમ એવા પ્રકારનો છે કે નોટમાં લખેલા પ્રથમ સદ્ગુણને પકડવો, તેના પર પંદર દિવસ સુધી ખૂબ વિચાર કરવો, વિચાર કરી તેના સંબંધમાં જે જે નવા વિચારોનો આવિર્ભાવ થાય તે લખી લેવા. વળી રાતના એક કલાક વિચારણા કરવી, કે પાળવાના સદ્ગુણમાં આજના દિવસમાં આટલી ભૂલો આવી; આવી ભૂલો થવાનાં કારણો શું હતાં ? તેમ થવામાં પોતાની અસાવધતા કેટલી હતી ? આવી આવી તેને લગતી સર્વ હકીકતો ધ્યાનમાં લઈ તેવાં કારણો આવતાં કેમ અટકે તે પર વિચાર કરવો, તેવા સંલેગોથી દૂર રહેવા

પ્રયત્ન કરવો, પ્રસંગ આવી પડતાં તેમાંથી શુદ્ધ રીતે બહાર આવવાનો આકરો નિર્ણય કરવો.

આવા વર્તનવાળા માણસનું ચરિત્ર જોઈએ તો તુરત જણાયે કે નિયમો પર ધ્યાન રહેવું મુશ્કેલ છે. દાખલા તરીકે પ્રથમ એક માણસ ગ્રાણ્થો તે પણ સત્ય બોલવાનો નિયમ કરે. શરૂઆતમાં તો ટેવ નહિ હોવાથી આખા દિવસમાં કેટલી ભૂલો થઈ તે પણ સાંભરશે નહિ, પણ પછી તેની દૃષ્ટિ સાધ્ય તરફ હોવાથી તે પ્રસંગોને યાદ કરી એવી તો સહેલાઈથી દૂર કરી શકશે કે જોનારને આશ્ચર્ય થાય.

આવી રીતે એક સદ્ગુણ પર મુખ્યપણે અને બીજાઓ તરફ ગૌણપણે ધ્યાન આપવાથી આત્મપરિણતિમાં અલૌકિક દેરફાર થઈ જાય છે. એક શુભ્રના અભ્યાસ પછી અનુક્રમે બીજા ગુણો લેવા, આત્મનિરીક્ષણ કરી ગુણ ગ્રહણ કરવાનો અને તેના વડે શુભ્રસ્થાનઆરોહ કરવાનો આ સર્વથી સારો ઉપાય છે.

બીજો ક્રમ એ છે કે ધારેલા સર્વ ગુણો પર સાથે મથવું, તે દરેકમાં ધ્યેલી ભૂલોની નોંધ લેવી અને દુર્ગણો સાથે લડાઈ ચલાવી તેઓને મેળવી આપનાર પ્રસંગોને અને તેવા સંજોગોને મારી હઠાવવા. આ ઉપાય પણ બહુ સારો છે. પ્રથમના ક્રમથી એકાગ્રતા વધારે જવાનો સંભવ છે.

પ્રથમ બતાવેલા ક્રમને વધારે પસંદ કરવાનું એક બીજું કારણ છે. આ સત્ય હમેશાં યાદ રાખવાનું છે કે આ દુનિયામાં આપણે એક ગુણ સર્વોંશે ગ્રહણ કરીએ અથવા ગ્રહણ કરવા ચત્ન કરીએ તો બીજા સદ્ગુણો તેની પછગાડે ચાલ્યા આવે છે. આ વાત બહુ ધ્યાન

રાખી મન પર ઠસાવવા જેવી છે દાખલા તરીકે કોઈ માણસ સર્વાંશે ‘પ્રમાણિકપણ’ ગ્રહણ કરે અથવા તેવો થવા મહેનત કરે તો તે કદી હિંસા કરે નહિ, અસત્ય બોલે નહિ—આ વિગેરે સવે મહાપાપો પતી જાય છે. કારણ કે રાત્રિએ તેની વિચારણા ચાલે ત્યારે તેને જણાઈ જાય છે કે આ સર્વ કૃત્યોનો પણ અપ્રમાણિકપણમાં અભાવેશ થાય છે. આવી રીતે સર્વે ગુણો તેને પ્રાપ્ત થાય છે. માણસ એક ગુણ મેળવવા પાછળ બે આખી જીંદગી અર્પણ કરે તો તે સર્વ પ્રકારના લાભો—ઐહિક અને પારલૌકિક—મેળવી શકે છે. આવી સ્થિતિ થવા માટે પ્રથમ ઉપાય વધારે ઉપયોગી છે.

જેને ગુણો પ્રાપ્ત કરવા હોય તેને માટે વિસ્તીર્ણ ક્ષેત્ર છે. દાખલા તરીકે પાપસ્થાનકો નિવારવા, શ્રાવકના એકવીશ ગુણો ધારણ કરવા, દશ યતિ ધર્મોભ્યાસવવા [દિગ્દર્શી], આઠ પ્રવચન માતા પાળવી, વિ. વિ. આવા આવા અનેક ગુણો શ્રેણીબદ્ધ આચરવાથી અથવા એક પછી એક મેળવવાથી આ જીવ કોઈ નવા પ્રકારનો જ થઈ જાય છે. તેનું જીવન હેતુવાળું, સારા પરિણામવાળું અને અનુકરણીય થાય છે. આ સખત હરીદ્વાર્ધના જમાનામાં પ્રવૃત્તિમય જીવનો જોવામાં આવે છે. એક દિવસમાં આત્મિક હાનિ કેટલી થાય છે તેનો ખ્યાલ કરવો મુશ્કેલ છે. તેવા કષણતમાં આપણે કેટલા ઘસાતા જઈએ છીએ, દૂષતા જઈએ છીએ, અથવા ધારણ લાભોને મેળવવાનાં સાધનો કેટલાં ઓછાં થતાં જાય છે તે વિચારવાનું પ્રત્યેક પ્રાણનું કર્તવ્ય છે. વખત એટલો ખારીક આવી ગયો છે કે, આવા વિચારો કરીને માણસોને પૂછશે તો કહેશે કે “વખત નથી” આ ફરીઆદ સામાન્ય ધર્મ છે.

મુદ્દે હકીકત તો એ છે કે “ ઇચ્છા નથી. ” પરંતુ પહેલા પ્રકારનો દાવો આપણને સૂચવે છે કે, આપણામાં આત્મિક બળ ઘટતું જાય છે અને તેને અસલ સ્થિતિએ લાવવાનાં સાધનો વધારે ને વધારે ઓછાં થતાં જાય છે. આ મનુષ્ય-ભવ પામીને લાલ મેળવવો તો બાળુએ રહ્યો, પરંતુ જ્યારે તોટો બાંધી જઈએ, ત્યારે તો એના જેવું જોડું શું કહેવાય ? પરંતુ આ બાળુએ વ્યવહાર તરફ નજર કરીએ છીએ ત્યારે આપણી અછેલ કાંઈ કામ કરતી નથી.

આવા સખત કર્મબંધન થાય તેવા હરીફાઈના વખતમાં તો દરેકે ખાસ વિચાર કરવો જોઈએ. થોડાં પાપોના સંબંધમાં આવનાર થોડો વિચાર કરે તો પાલવે, પરંતુ અત્યારની પ્રવૃત્તિ તો તદ્દન પાપમય થઈ ગઈ છે. વળી આવી વિચારણામાં વખત કાઢવો તે નકામો છે, એમ લાગતું હોય, તો તે અસત્ય છે; આત્માને તેથી જે લાલ થાય છે અને આવતા ભવમાં તે વખત પર જે આશીર્વાદોનો વરસાદ વરસશે તે અત્યારની શ્વાલ રૂપી ગરમીને શાન્ત કરી દેશે. જ્યારે વલણ આ રસ્તા ઉપર ચઢી જાય છે ત્યારે એકે પ્રકારની ગુંચ આવતી જ નથી; પરંતુ મુખ્ય વાંધો એજ છે કે આપણું વલણ હજી તે તરફ ઢલ્યું નથી.

આત્મ નિરીક્ષણની જરૂરિયાત શી છે તે આટલા ઉપરથી સ્પષ્ટ થયું હશે. દરરોજ સ્વપ્નારે ઉઠી બે ઘડી વિચારવું જોઈએ કે, હું કોણ ? મારી ફરજો શી છે ? હું અત્યારે મારી સ્વભાવદશામાં છું કે વિભાવદશામાં છું ? ચાલુ સંલોગોને હું સુધારી શકું તેમ છું કે નહિ ? ધાર્મિક લાભ મારાથી બની શકે કે નહિ ? મારી શક્તિ, ધન, વિદ્યા

વગેરેના લાભ સાર્વજનિક થઈ શકે કે નહિ ? કેવી રીતે લોહોપયોગી હું થઈ શકું ? આવા આવા વિચારો અમલમાં આવે ત્યારે આત્મા હળવો થાય. ધ્યાન રાખો: વિચારમાત્રથી નહિ, પણ તે વિચારોને અમલમાં મૂકવાથી આત્મા ઊંચી ગતિએ જવા યોગ્ય થાય છે. વળી રાત્રિએ ઉપસંહાર પણ કરવો કે આજે શું કર્યું ? શું કરવું જોઈતું હતું ? અને હવે શું કરવું જોઈએ ?

આ બાબત બહુ ઉપયોગી છે, દરેક વાંચનારને લલામણ કરવામાં આવે છે કે ૨૪ કલાકમાંથી એકાદ કલાક તો આવી વિચારણામાં કાઢવો જ જોઈએ. જો આવતા ફેરા (બપો)માં આવી સ્થિતિ પણ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો આ જ ઉપાય છે; નહિ તો પછી આપણે માટે કયું સ્થાન યોગ્ય છે તે દરેક પ્રાણીએ વિચાર કરી લેવો. આત્માથી પુરુષો આ વિષય લક્ષમાં રાખશે તો બહુ લાભ થશે.

{ જૈન. ધ. પ્ર. પુ. ૧૮
સંવત ૧૯૫૮

જળમંદિરમાં સાત્વિક કલ્લોલ

[૨]

૧૨૫૫ ઉત્પત્તિના રાજ્યકારી પ્રકરણનો અનેક ઠરાવો દ્વારા પરામર્શ કરી, સ્વરાજ્યતા ઠરાવ પર પ્રથમ પંક્તિના અનેક વક્તાઓનાં સુલાપિતો ધ્રુવણ કરી, દેશધર્મની ચર્ચા કરતાં આખરે એ સહમિત્રો અને એક નોકર સાથે લખનીથી કાનપુર માર્ગે જળતિયારપુર આવી, ઉવટે ણિહારને રોશને આવી પહોંચ્યા. આ નવીન વાતાવરણમાં આવતાં ધર્મલાવના જાત્રી ધર્મ. ધર્મશાળામાં સામાન મૂકી આ વિશાળ નગરીમાં પગલાં ચાલ્યાં, ત્યારે પૂર્વકાળની આ મહાનગરીની વર્તમાન દશા જોતાં મનમાં ખેદ થયો. જે પાપન વસુધરામાં પૂર્વકાળના મહાપુરુષો ચાલ્યા હતા તેની સ્પર્શના કરવાનો પ્રસંગ મળ્યો, તે મારે અંતઃકરણ હર્ષથી ધડકવા લાગ્યું. વિશાળાનગરીનાં ચૈત્યના દર્શનનો લાલ લડ મનની વૃત્તિ પાવાપુરી જવાને ઉજ્જી રહી. જે પવિત્ર સ્થાનમાં આસન્ન-ઉપકારી અરમ તીર્થંકર શ્રી વીર પરમાત્મા નિર્વાણ પામ્યા તે સ્થાન કેવું હશે, તેની રમણીયતા કેવી આકર્ષક હશે, તેમાં ગમન કરતાં કેવી હૃદયનિર્મળતા થશે, એ વિચારમાં વાહન પર જોડા અને ગાડી આગળ વધવા લાગી.

અમારી મંડળીએ ત્રણેક માઈલની સુસાફરી કરી નહિ હોય ત્યાં તો સપાટ પ્રદેશમાં દૂર ક્ષિતિજમાં સુંદર વર્ણનાં દર્શ્યો દેખાવા લાગ્યાં. એ પ્રદેશ પાવાપુરીનો રમ્ય વિલાસ

૧ આ વર્ણની નાવાલમાં લેખક મિત્રો સાથે નેરમણ કોન્ગ્રેસના લખનોના અધિવેશનમાં ગયેલા. તેને હોદ્દોને આ કલ્લોલ છે

છે એવું સમજતાં પુનિત પાવન વસુધરાના માર્ગે ગમન કરવા તીવ્ર ઇચ્છા થઈ. જે સ્થાન પર આપણે ગમન કરીએ, છીએ ત્યાં પૂર્વે ગૌતમ ઈંદ્રભૂતિ ચાલ્યા હશે, નંદિવર્ધન અનેકવાર પોતાના બંધુને મુખ સમાચાર પૂછવા આવ્યા હશે, અનેક સાધુ મહાત્માઓ એ માર્ગે આવી ગયા હશે અને ખુદ વીરપરમાત્મા પણ એ માર્ગે ચાલ્યા હશે, એવા એક પછી એક મુંદર વિચારો આવવા લાગ્યા. આખરે બહુ નજીક આવી લાગ્યા અને જ્યારે સરોવરની કિનારે આવેલ જળમંદિર દેખાયું ત્યારે હૃદયે જે શાંતિ અનુભવી તે અનિર્વચનીય છે, લાપાથી અગોચર છે. એ શાંત સ્થાનની બે બાજુ પરિવેષન કરતાં, દેવતાઓ એ સ્થાનપરની કેટલી માટી લઈ ગયા હશે અને હવે આપણને એ સ્થાન જોવાની-નિરખવાની તક મળશે એ વિચારથી મંદિર તરફ હૃદય નમી ગયું, સરોવર તરફ પૂજ્યલાવ પ્રાપ્ત થયો, માર્ગ તરફ આકર્ષણ થયું. ચોતરફ શાંતિનું સામાન્ય જણાયું. વ્યાપાર ધંધાની ધમાલ કે કેસ એકીઠે-વીટ કે દાવાઅરજના તોફાન વગરના એ સ્થાનમાં જાણે રાગદ્વેષની ગંધ પણ ન હોય એવી સ્થિતિ અનુભવતાં, જરા દૂર આવેલ ધર્મશાળામાં મુકામ કરવામાં આવ્યો.

સમય સાંજનો હતો. સૂર્ય અસ્ત થવાને માત્ર એક કલાકનો સમય બાકી હતો. પોતપોતાનાં સ્થાન શોધી તેમાં દાખલ થઈ જવાની પક્ષીઓની કીકીઆરી શરૂ થઈ હતી. સામાન્ય લોજનવ્યવહાર પતાવી રાત્રીની શરૂઆત થતાં તરસ્યા હૃદયને શાંતિ આપવા જળમંદિર તરફ પ્રયાણ શરૂ કર્યું. અજવાળી રાત્રી હતી, પૂર્ણિમાનો દિવસ હતો, પોષ

માસ હતો, નીર સ્થિર હતું, ચોતરફ એક સરખી શાંતિ હતી, આખી કુદરત હસતી હોય એવો રમ્ય દેખાવ હતો. કુદરત અને કૃત્રિમતા વચ્ચે ઓલાં ખાતું મન, આખરે ત્યારે જળમંદિરના દરવાજામાંથી પગથી ઉપર ચાલ્યા ત્યારે એ લગભગ પાંચસો ફુટની પૂલ જેવી વ્યવસ્થાવાળી પગથીપર વીરને સ્મરવા લાગ્યું. એક જાણુ સ્થિર જળમાં અંદ્રમાં પોતાનું પ્રતિબિંબ નાખી રહેલો છે, બીજી જાણુ નાની માછલીઓ પાણીમાં દોડાદોડ કરી રહી છે, સામે વિશાળ મંદિર દેખાય છે—એવી સ્થિતિમાં સૃષ્ટિના પૂર સૌંદર્યને નીહાળતાં વીર પરમાત્માની ચોકસ્વારી આ રસ્તે પસાર થઈ હશે એમ સ્મરણ થતાં મંદિર આવી પહોંચ્યું. અંદર જઈ પાદુકાના દર્શન કરી ચૈત્યવંદનની વિધિ કરી. અંતરમાં વીર પરમાત્માની લાવનાઓનો અતુલવ અને બહારની નજરે દર્શનનો અતુલવ કરતાં ઘણો સમય મંદિરમાં અને મંદિરની આજુબાજુમાં વીતી ગયો. આ સ્થાન પરથી બહાર જવા ગમતું નહોતું.

મંદિરની બહારના ભાગમાં ચારે બાજુ આવેલા ચોકને છેડે ચાર ગોખ (balcony) અને ઘુરજ છે. ગોખમાં સહચારીઓ સાથે બેઝી વીર પરમાત્માના સમયની વાર્તા કરવા માંડી. જાણે વીર પરમાત્માના નામમાં જ દોષ અપૂર્વ પવિત્રતા હોય એવો લાવ જણાયો. એ નામ બોલતાં મનમાં અદ્ભુત આનંદ થવા લાગ્યો, અને સ્થાન (ક્ષેત્ર), યોગપ્રવૃત્તિમાં ઘણું અગત્યનું સ્થાન શા માટે ભોગવે છે તેનો કાંઈક સાક્ષાત્કાર થયો.

વાતો ચાલી કે જે વળતો વીર પરમાત્મા વિચરતા હશે

ત્યારે ધર્મની કેવી સુંદર સ્થિતિ હશે ! અનેક રાજાઓ પ્રભુને નમન કરવા આવતા હશે ત્યારે આખી પ્રજામાં ધર્મસામ્રાજ્ય કેવું પ્રવર્તતું હશે ! સમવસરણુમાં બેસી પ્રભુ દેશના દેતા હશે ત્યારે સહૃદય પ્રાણીઓના કેવા સુંદર ભાવ થતા હશે ! અષ્ટ મહા પ્રાતિહાર્યને નજરે બોધ લોકોને કેવો ચમત્કાર થતો હશે ! કુદરતી વૈર ભૂલાર્થ જવાતાં પ્રેમ અને અહિંસાના અચળ સિદ્ધાન્તને વાતાવરણમાં કેવો અગાધ મળતો હશે ! એ સમયની ખરેખર ગલિહારી છે ! જે પ્રાણીઓએ એ સ્થિતિ બોધ હશે અને એથી લાલ પ્રાપ્ત કરી ઉત્ક્રાંતિ વધારી દીધી હશે તેઓ ખરેખર ધન્ય છે ! સ્પષ્ટ ગાન હૃદયમાંથી નીકળી ગયું કે:—

“નિર્મળ ગુણમણિ રોહણ બૂધરા,
 ઝુનિ મન માનસ હંસ, જિનેશ્વર;
 ધન્ય તે નગરી, ધન્ય વેળા ધડી,
 માત પિતા કુળ વંશ, જિનેશ્વર ”

આવા ઉત્તમ સમયને, એ સમયના માણસોને, એ પરિવ્રથમાં આવનાર લાગ્યવાનોને માટે વિચાર આવતાં એ અદ્ભુત સમયની ઠાંઠકે ઝાંખી થવા લાગી. ન્યારે નજીકના પ્રદેશમાં પ્રભુ વિચરતા હશે ત્યારે લોકોને કેવો સુંદર ભાવ હશે, કેવી વૃત્તિઓ થઈ હશે, પ્રભુગુણની વિશાળતા ચેત-રફ કેવી સુગંધ વિસ્તારી રહી હશે, ઋતુની સમશિતોષ્ણતા, ઇતિઉપદ્રવનો નાશ અને સર્વત્ર બાહ્ય આંતર શાંતિના સમયમાં મનને કેટલી સ્થીરતા રહેતી હશે ! ન્યારે પ્રભુએ અનેક ભવ્ય જીવોને ઉપદેશ આપ્યો હશે ત્યારે સાંભળનારને કેવી મજા આવી હશે ! અતિ મિષ્ટ સ્વરના શ્રવણમાં કેવું

સુંદર ગાન આલ્યું હશે ! ચતુર્ભુજે દેશના ધ્વનિ વિસ્તરતો હશે, ત્યારે કેવો અનિર્વચનીય આનંદ પ્રસરી રહ્યો હશે ! એવી વાતોમાં ગૌતમ ગણધરને પ્રથમ દેશના આપી તે પ્રસંગ આલ્યો. તે સ્થાન પણ અહીંથી જો માઈલ નજીકમાં જ છે એમ જણાતાં એ ગોળર ગામની સ્થિતિ પરત્વે વિચાર આલ્યો ઇન્દ્રભૂતિનું અભિમાન અને ભગવાન પાસે શંકા-નિવારણનો આગો પ્રસંગ યાદ આવતાં હૃદયમાં એક જાતની ઉર્મિ સર્વને થઈ આવી ઇન્દ્રભૂતિની પ્રથમ અવસ્થા પર વિચાર કરતાં તેના પર જરા તિરસ્કારની લાગણી થઈ આવી; તેનું અભિમાન અને તેને પોષણ કરવાના માર્ગો તરફ સહજ એક થયો; પરંતુ તરત અભિમાનને પોષવા પણ જરા અભિમાન દૂર કરીને પ્રભુસ્થાન પર ગમન કરવા તે ઊક્યા તે વાત આવી, ત્યારે મનમાં જરા શાંતિ થઈ અને તેના તરફ માન પેદા થયું. આખરે જ્યારે પરમાત્મા તેને નામ દઈને બોલાવે છે ત્યારે મનમાં આવેલ અભિમાનનો પ્રસંગ, શંકાસમાધાનથી પ્રભુ સાથે થયેલ ઐક્ય અને ત્યાર પછી પ્રભુના સેવક બની તેના તરફ રાગ રાજવાની તેમની સાહજિક વૃત્તિ બેતાં જીવનનાં અનેક સૂત્રો ઉકેલાઈ ગયાં. એ પ્રસંગ પર અનેક ચર્ચા ચાલી. વીરપરમાત્માના શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓનાં જીવનો વિચારાયાં.

આવી રીતે ચર્ચામાં એક જો કલાક પસાર થયા, ત્યાં ચંદ્ર પૂર બેસમાં પ્રકાશી આકાશના પૂર્વ તરફના અર્ધા માર્ગે આવી ગયો. વાત બંધ પડી. શાંત જળમાં અવારનવાર માછલાનાં હાલવા ચાલવાનો અવાજ આવતો હતો, બાકી સર્વત્ર શાંતિ હતી. આખા વિશ્વમાં શાંતિ ફેલાણી હોય, જાણે

કોઈપણ પ્રકારના દુઃખ ઉપદ્રવ વ્યાધિ કે વિષમતા જીવનમાં હોય જ નહિ, મુક્તિમાર્ગ સરલ અને સીધો હોય, એવી સ્થિતિ અનુભવતાં આંતર વિચારણા ચાલી. આ સ્થાને જ્યારે પ્રભુની શોકસ્વારી નીકળી હશે ત્યારે શોકની છાયા કેવી ફેલાઈ રહી હશે એ દૃશ્ય હૃદયસન્મુખ ખડું થયું. એ પછી વીરજીવન આપું હૃદય તટ પર આવવા લાગ્યું. મરીચિના ભવમાં ફરેલ અભિમાન પર વિચારણા ચાલી. મનુષ્ય જીવનની તુચ્છતા અને ઉચ્ચતા પર વિચાર આવ્યા. ફરેક પ્રાણી અભિમાનમાં કેવો મસ્ત રહે છે, પોતાની વ્યવહારકુશળતા સામાને સમજાવવાની મુક્તિઓ અને પ્રત્યક્ષજનના ગર્ભમાં રહેલી ભવવાસનાનું ભાન થયું અને ભરતમહારાજના ભક્તિભાવ પર અને શુદ્ધ શાસનરાગ પર પ્રેમ થયો. માતાપિતા તરફ પ્રભુની ભક્તિ, વહિલ બંધુ પર વાત્સલ્ય અને ઘોર ઉપસર્ગ સહન કરવાની પ્રભુની શક્તિ હઠતા અને સમતા પર વિચાર આવ્યો. એમનો ગોશાળા તરફ સમભાવ અને ગોવાળો તરફનો મનોભાવ હૃદયને આનંદ આપવા લાગ્યા. અનેક ઉપસર્ગ અને પરીપક્ષ કરનાર તરફ તેમની સાત્ત્વિક વૃત્તિ પર વિચાર કરતાં હૃદય પર અનિર્વચનીય અસર થઈ આવી. મહા ભયંકર ઉપસર્ગ કરનાર સંગમ જ્યારે હૃતહૃદયે પાછો ફરે છે ત્યારે પ્રભુને તેના તરફ તિસ્કાર નથી આવતો પણ " પોતાના પ્રસંગમાં આવ્યા છતાં તે જરાએ સુધરી શક્યો નહિ અને ઉલ્ટો અનંત સંસારમાં પરિભ્રમણ કરશે. " એ વિચારથી આંખમાં પાણી આવી ગયાં, એ વિચારણા કરતાં મનમાં કોઈ અદ્ભુત ભાવ આવી ગયો.

પ્રભુ બાણે સાક્ષાત્ હાજર હોય, સંગમદેવતા ગિરિ થઈ ચાલ્યો જતો હોય અને પ્રભુની આંખમાં પાણી આવ્યાં હોય તે દેખાવો નજર સન્મુખ તરવા લાગ્યા. આવા પ્રેમના પાઠોના જવલંત દૃષ્ટાંત મૂઝી જનાર પરમાત્માની કેવી અદ્ભુત આત્મદશા હશે એ વિચારે મનને શાંત ઠરી દીધું. દયાના સરલ સિદ્ધાન્તનો ત્યાં અપૂર્વ વિજય થતો અનુભવ્યો અને ઉદારતા અને દાક્ષિણ્યનો મહાન્ પ્રસંગ તેમાં જોવામાં આવ્યો. શૂલપાણીના ઉપદ્રવો અને ચંડકોશીઆનાં તીવ્ર આક્રમણો મન પર તરવરી રહ્યાં અને પગ પર પાયસ રાંધનાર ગોવાળીઆનાં દરયો, ખીલા કાનમાંથી ઠાઢવાના હૃદયને મૂર્છિત બનાવી દે તેવા પ્રસંગો પસાર થઈ ગયા. પ્રભુની અડગ શાંતિ, ધીરજ અને એકતા મન પર વસી રહી.

સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયા પછી ભવ્ય જીવ તરફ ઉપકાર કરવા ગંભીર દેશનાના ધ્વનિ બાણે એ સ્થાનમાં પડી રહ્યા હોય, અષ્ટ મહાપ્રતિહાર્યો અને અતિશયની શોભા ત્યાં વિસ્તરી રહી હોય, સમવસરણુની શોભા સામે ખડી હોય, આકાશમાં હુંદુભિ વાગી રહ્યા હોય, અનેક મનુષ્યો અને દેવો ઉપદેશ-અમૃતનું પાન કરવા આવી રહેલા હોય અને કર્ણુને પવિત્ર કરી આત્મસન્મુખ થઈ જતા હોય, અહિંસા પ્રતિષ્ઠા પામેલાં સ્થાનમાં તિર્યંચો પણ પોતાનું વૈર ભૂલી જતાં હોય, સિંહ અને મૃગ, પાઘ અને ઝકરી પ્રેમના વાતાવરણમાં સાથે ચાલતા હોય, સર્વ ઇતિઉપદ્રવ નાશ થઈ ગયેલા હોય એવા શુદ્ધ પ્રસંગમાં કેવી શાંતિ પ્રસરી હશે ? કેવા આનંદથી મનો નાચી રહ્યાં હશે ? કેવી ઉર્મિઓ હૃદયમાં ઉછળી રહી હશે ? એ વિચારમાં ને વિચારમાં પ્રભુ જીવનના

અનેક પ્રસંગો યાદ આવતાં થોડો વખત આ શાંત સમયનાં મોજાંઓ હૃદયપટ પર પસાર થવા લાગ્યાં અને મનને અદ્ભુત શાંતિનો અનુભવ કરાવવા લાગ્યાં. એ જીવનમાં અદ્ભુત વિશિષ્ટતા છે અને એ મહાપ્રયાસો કરી પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે એમ વિચાર થતાં શાંતિના સામ્રાજ્યમાં સ્થિર થયેલ જળ અને તેના ઉપર પ્રસરી રહેલી ચંદ્રિકા તરફ જોઈ રહેલી આંખો શરીર તરફ વળી ધંધ ધંધ ગઈ અને આંતરદષ્ટિ વધારે ખુલી. એકાંત સ્થાન, વ્યવહારની ધમાધમથી અગમ્ય સ્થાન અને મહાપુરૂષના અવશેષને ધારણ કરેલ પવિત્ર સ્થાનનો પ્રદેશ આત્મા પર સીધી અસર કરવા લાગ્યો, સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું. વિશાળ આકાશમાં અનેક તારાઓ અને ચંદ્રની નીચે આવી રહેલ વિશાળ સૃષ્ટિમાં, નિર્જન પ્રદેશમાં સ્વસ્થાન શોધવા લાવના ધંધ મનુષ્યની ખોટી આશાઓ, નકામા પ્રયાસો અને ખોટાં વલખાંઓની તુચ્છતા દ્રષ્ટ જણાઈ, શાંત જીવન સંગ્રહવા યોગ્ય છે, અનુભવવા યોગ્ય છે અને મળેલ સામગ્રીનો આ પ્રાણી ઉપયોગ કરી શકતો નથી, અનુકુળતાનો લાલ લઈ શકતો નથી—એ વિચારણાને લઈને વીરજીવન અને સ્વજીવન વચ્ચે જોલાં ખાતું મન આખરે જન્મેની તુલના કરવા લાગ્યું. જાણે વીર પર-માત્માનું સાત હાથનું શરીર સરળા પ્રમાણમાં વધતું જાય છે, મોટું થતું જાય છે, વિકાસ પામતું જાય છે, એમ યતાં આખરે તે આકાશ સુધી પહોંચી ગયું, શુદ્ધ કંચનમય પરમ પવિત્ર શાંત દેખાવા લાગ્યું, તેના જમણા પગ આગળ સ્વ-શરીર એક કીડિ જેટલું નાનું હોય એમ લાગવા માડ્યું અને તે પવિત્ર મહાપુરૂષના પગ પાસે પડી જાણે યાચના

કરતું હોય એમ દશા અનુભવતાં નીચેનું ગાન સ્વતઃ નીકળી પડ્યું.

“ તાર હો તાર પ્રભુ મુજ સેવક લાણી,
જગતમાં એટલું મુજસ લીજે. ”

આ વાક્ય ઘણીવાર બોલાયું, એના રાગમાં લીનતા થઈ ગઈ, પ્રભાતનો રાગ હોવા છતાં અત્યારે શાંત સ્થિતિમાં જાણે પ્રભાતની શાંતિ પ્રસરી રહી હોય તેમ બરાબર રાગનો લય આવ્યો, પદની પુનરાવૃત્તિ વારંવાર થવા લાગી અને જાણે પરમાત્માના શાંત મહા શરીર તરફ જોઈ પોતાની અસ્પૃશ્યતાને અનુભવતું ગાન પ્રભુ પાસે મોગણી કરતું હોય, પ્રભુમય થવા યત્ન કરતું હોય, પ્રભુ દ્વારા યાચના કરતું હોય અને પ્રભુને વિનવતું હોય તેમ વારંવાર “ તાર હો તાર પ્રભુ ”ની આંતર ગર્જના કરવા લાગ્યું, પ્રભુને વિનવવા લાગ્યું, પ્રભુને સમજાવવા લાગ્યું, અને પ્રભુને પગે પડવા લાગ્યું. એ ગાન શરૂ થયા પછી અનેક વાર બોલાયું, વિચારાયું અને પ્રભુને ઉદ્દેશાયું. ગાનના સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે પછી તેમાં લીનતા થતી આવી, તેમાં એકાગ્રતા વધી અને સન્મુખ સ્થિત વીર પરમાત્માને અને અસ્પૃશ્ય જીવનને જાણે કોઈ એકતા, કોઈ સામાન્ય ભાવ, કોઈ અપૂર્વ સંગોષ્ઠ હોય એમ અનુભવતાં એ લય બંધ થઈ ગયો અને ‘ ગિરુઆ રે ! ગુણ તમ તણા, શ્રી વર્ધમાન જન-રાધા રે ’ એ બહુ પ્રચલિત સ્તવનાનો નાદ જામી ગયો, પુનરુચ્ચાર વગર આખું સ્તવન હૃદયમાંથી નીકળી ગયું અને તેમાં જ્યારે ‘ તુમ ગુણગણ ગંગાજળે, હું ઝીલીને નિર્મળ થાઉં રે ’ એ વચન નીકળ્યાં ત્યારે પરમાત્મા

શુંબુનો વરસાદ વરસાવતા હોય, એ વરસાદના અમૃતજળમાં આ લઘુ સૂક્ષ્મ શરીર સ્નાન કરી પવિત્ર થતું હોય અને એ વરસાદ પડવો જારી હોય અને જારી રહેશે એવી લાવના થતાં આખરે—

‘તું ગતિ તું મતિ આશરો,

તું અવલંબન મુજ પ્યારો, રે.’

એ વાક્ય બોલતાં આ શરીર સામે ઉલોક્ષા પરમાત્માને મમી પડ્યું, પગે પડ્યું, તેની સાથે થઈ ગયું, તેને સ્પર્શ કરી ગયું અને પ્રભુ સર્વસ્વ એવો લાવ બરાબર અનુભવવા લાગ્યું. ‘તું ગતિ અને તું મતિ, તું આશ્રય અને તું અવલંબન !’ એ આરે શબ્દોના લઘુકારા હજી પછી વિસરાતા નથી, પ્રભુને સર્વ સમર્પણ કરી પ્રભુમાં જ ગતિ રાખવાની અને પ્રભુને સર્વસ્વ માની લેવાની ઉત્તત દયાનો અનુભવ કરતાં આખરે ગાન ત્યાં વિરમ્યું, પ્રભુશરીર ઉપર ચડવા ઇચ્છતું જોવાયું, મન તેના તરફ જવા અને તે મથ ધવા આકર્ષાતું જણાયું; આખરે ચંદ્રત્યોત્તનામાં તે મહા-શરીર મગી ગયું.

આંખ ઉઘડી ગઈ ! સામે શાંત સરોવર છે, માછલીઓ કાંઈક અનાજ પાણીમાં અવાર નવાર કરે છે, જે મિત્રો બાલુએ બેઠા છે, આ અસલ સ્થિતિ પાછી જોવામાં આવી. વીર પરમાત્માનો દેહ વિસરાણ થઈ ગયો, પણ ‘તું ગતિ તું મતિ આશરો, તું અવલંબન મુજ પ્યારો રે’ ગાન તો ચાલું જ રહ્યું. જાણે અદ્ય સમયમાં જીવન અશ્વમુદ્ર દયાનો સાક્ષાત્કાર કરી આવ્યું હોય, તેણે પરમાત્માને પ્રત્યક્ જોયા હોય અને સંસારલાવણી તે દૂર થએલ હોય એવી દયા

અનુભવી. પાછા જળ અને મંદિર તરફ નજર ગઈ, જાનને મિત્રોને જોયા અને તેઓની સાથે ધર્મચર્યા આહુ થઈ, લગભગ અર્ધ કલાક ધર્મચર્યા કરી બાર વાગ્યાના સુમારે મકાન તરફ પાછા ફર્યા.

પ્રભુગુણથી આકર્ષાઈ ત્યાં આવનારની સંગવડ જાળવવા પુણ્યાત્મા પ્રાણીઓએ ધર્મશાળાની સંગવડ અને વ્યવસ્થા બહુ સુંદર કરી છે. ત્યાં સુવાની તૈયારી નોકરે કરી રાખી હતી, પથારીમાં પડતાં ઉંઘ આવી ઉંઘમાં પણ વીરપરમાત્માનું ઉત્તત શરિર, શાંત સમયની ચંદ્રિકા અને સુરમ્ય પૃથ્વી તેમજ ગુણગંગાજળનો વરસાદ પાછો વરસવા લાગ્યો, અર્ધજાગૃત નિદ્રિત અવસ્થામાં વીર પરમાત્માના જીવનના અનેક પ્રસંગો પસાર થવા લાગ્યા, વીરશરીરપર અપૂર્વ લાવ થયો, લઘુ શરીર દ્વરથી તેમનાં દર્શન કરવા લાગ્યું, તેમને સ્પર્શ કરવામાં પવિત્ર વસ્તુને મેલા હાથ અડાડતાં જે ખંચાણ થાય છે તે સ્થિતિ અનુભવતાં આખરે નિદ્રા આવી ગઈ. માનસિક અને સ્થૂળ દેહે તદ્દન સ્વસ્થ બની પ્રભાતમાં ઉડતાં વીરસ્તોત્રની ઘોષણા ચાલી. એક બે સુંદર પ્રભાતના રાગોનો નાદ અંતરમાંથી નીકળી ગયો.

વ્યવહાર નિત્યકર્મથી પરવારી સ્નાન કરી શ્રી વીર પરમાત્માના નિર્વાણસ્થાનના દર્શનનો લાલ લીધો. આ સ્થાન ધર્મશાળાની મધ્યમાં આવેલ છે, સુંદર પ્રાસાદથી રમ્ય બનાવેલ છે, ચિત્રવિચિત્ર કોરણીથી કૃત્રિમ બનાવેલ છે અને આકર્ષક આરસથી સ્થૂળ નજરને શાંતિ આપનાર છે. ત્યાં રહેલ પ્રાચિન પાદુકાની સેવા કરી જળમંદિર તરફ ચાલ્યા. રાત્રિ કરતાં કાંઈક તદ્દન નવીન જ દેખાવ નજરે

પડ્યોઃ સૂર્ય પ્રકાશી રહ્યો છે, પવનથી સહજ અસ્થિર બનેલા જળકલ્પોલમાં એકના અનેક સૂર્ય દેખાય છે, માછલીઓએ વિશેષ અવાજ કરતાં પાણીમાં દોડાદોડ કરી મૂકી છે, જળની વચ્ચે આવી રહેલા મંદિરમાંથી ઘંટાનો અવાજ સંભળાય છે. આવા પ્રેદેશમાં આગળ વધ્યા, પગથી પર ચાલતા મહાવીરનું સ્મરણ થયું, વર્ધમાનનું વધતું શરીર એક વાર મન પર દેખાઈ અદૃશ્ય થતું જણાયું, પગથી પૂરી થઈ થઈ, મંદિરમાં સહમિત્રો સાથે દાખલ થઈ દ્રવ્યપૂજા કરી. ઘણો આનંદ થયો. ભાવપૂજન નિમિત્તે અનેક શ્લોકો બોલ્યા પછી ચૈત્યવંદનવિધિ કરવામાં આવ્યો. સ્ફુટ મધુર સ્વરે ત્યાર પછી ‘તાર હો તાર પ્રભુ મુજ સેવકે લાણી’ એ દેવચંદ્રાના સ્તવનને બોલતાં મનમાં અદ્ભુત અપૂર્વ ભાવ ઉત્પન્ન થયો. જયવિચરાય સ્તુતિ કરી રહ્યા પછી નીચેની સ્તુતિ બોલા રહીને કરવામાં આવી. તે બોલતી વખત મનમાં આંતર આનંદ વધતો ગયો. સામે વીર પરમાત્માની પાદુકા અને માનસિક મૂર્તિ હતા તેને ઉદ્દેશીને સ્તુતિ થઈ:—

અપારઘોરસંસારનિમગ્નજનતારક !

કિમેપ ઘોર સંસારે નાથ ! તે વિસ્મૃતો જનઃ ॥ ૧ ॥

સદ્ભાવપ્રતિપન્નસ્ય તારણે લોકવાન્ધવ !

ત્વયાસ્ય ભુવનાનન્દ ! યેનાદ્યાપિ વિલમ્બ્યતે ॥ ૨ ॥

આપદ્મશરણે દીને કરુણામૃત સાગર !

ન યુક્તમીદૃશં કર્તું જને નાથ ! મવાદશામ્ ॥ ૩ ॥

મીમેઽહં મવકાન્તારે સ્તૃગશાવકસન્નિમ ;

ચિમુક્તો મવતા નાથ ! કિમેકાકી દયાલુના । ॥ ૪ ॥

શતચ્ચેતશ્ચ નિશ્ચિન્નચક્ષુસ્તરલતારકઃ ;

નિરાલમ્બો મયેનૈવ વિનશ્યેઽહં ત્વયા ચિના । ॥ ૫ ॥

अनन्तवीर्यसम्भार ! जगदालम्बदायक !
 विधेहि निर्भयं नाथ ! मामुत्तार्य भवाटवीम् । ॥६॥
 न भास्करादृते नाथ ! कमलाकरबोधनम्;
 यथा तथा जगन्नेत्र ! त्वदृते नास्ति निर्वृतिः । ॥७॥
 किमेव कर्मणां दोषः किं ममैव दुरात्मनः;
 किं वास्य हतकालस्य किं वा मे नास्ति भव्यता ? ॥८॥
 किं वा सद्भक्तिभिर्ग्राह्य ! सद्भक्तिस्त्वयि तादृशी;
 निश्चलाद्यापि संपन्ना न मे भुवनभूषण । ॥९॥
 लीलादलीतनिःशेषकर्मजाल ! कृपापर !
 मुक्तिमर्थयते नाथ ! येनाद्यापि न दीयते । ॥१०॥
 स्फुटं च जगदालम्ब ! नायेदं ते निवेद्यते;
 नास्तीह शरणं लोके भगवन्तं विमुच्य मे । ॥११॥
 त्वं माता त्वं पिता यन्धुस्त्वं स्वामी त्वं च मे गुरुः;
 त्वमेव जगदानन्द ! जीवितं जीयितेश्वर ! ॥१२॥
 त्वयावधीरितो नाथ ! मीनवज्रलघजितं;
 निराशो धैन्यमालम्ब्य त्रियेऽहं जगतीतले । ॥१३॥
 स्वसंवेदनसिद्धं मे निश्चलं त्वयि मानसम्;
 साक्षाद्भूतान्यभावस्य यद्वा किं ते निवेद्यताम् । ॥१४॥
 मञ्चितं पद्मवन्नाथ ! हृष्टे भुवनभास्करे;
 त्वयीह विकसत्येव विदलत्कर्मकोशकम् । ॥१५॥
 अनन्तजन्तुसन्तानव्यापाराक्षणिकस्य ते;
 ममोपरि जगन्नाथ ! न जाने कीदृशी दया । ॥१६॥
 समुपगते जगन्नाथ ! त्वयि सद्धर्मनीरधे
 नृत्यत्येष मयूराभो मदोर्दण्ड शिखण्डिकः । ॥१७॥
 तदस्य किमियं भक्तिः किमुन्मादोऽयमीदृशः;
 दीयतां वचनं नाथ ! कृपया मे निवेद्यताम् । ॥१८॥
 मञ्जरीराजिते नाथ ! सञ्चूते कल कोकिलः

ઉદામલીલયા નાથ ! યેનાગચ્છામિ તેઽન્તિકે । ॥૩૩॥
 તવાયત્તો ભવો ધીર ! મવોત્તારોઽપિ તે વશઃ ;
 પથં વ્યવસ્થિતે કિં યા સ્થાયતે પરમેશ્વર ! । ॥૩૪॥
 તદ્વીયતાં મવોત્તારો મા વિલમ્બો વિધીયતામઃ
 નાથ ! નિર્ગતિકોલ્હાપં ન શૃણ્વન્તિ મવાદશાઃ । ॥૩૫॥

“છેડો ન પામી શકાય તેવા લયંકર સંસારસમુદ્રમાં
 “હુએલા પ્રાણીઓને તારનાર ! હે મારા નાથ ! આ લયંકર
 “સંસારમાં આપ શું મને તદ્દન વિસરી ગયા ? ભૂલી ગયા ?
 “ચૂકી ગયા ? જેને લઇને હે લોકજંધુ ! જે કે આપ સદ્ભાવ
 “ધારણ કરનારને તારવામાં સદા તરપર હો છો, છતાં હે
 “ત્રણભુવનને આનંદ આપનાર મારા પ્રભુ ! મારા સંબંધમાં
 “આપ હજી પણ વિલંબ કરી રહ્યા છો. ૧-૨. અહો કંઈ
 “રૂપ અમૃતના સમુદ્ર ! આપને શરણે આવેલ આ દીન પ્રાણી
 “ઉપર આપ જેવા મહાનુભાવે આ પ્રમાણે કરવું તે કોઈ
 “પણ રીતે છાજતું નથી. ૩. હે મારા નાથ ! હું તો એક
 “હરણના બચ્ચા જેવો છું, તેને આપ જેવા દયાળુએ આ
 “લયંકર સંસારઝાટી (જંગલ)માં તદ્દન એકલો કેમ મૂકી
 “હીધો ? ૪. અરે મારા પ્રભુ ! ચળવચળ થતી આંખો આ
 “બાજુ અને પેલી બાજુ નાખતો અને કોઈ પણ પ્રકારનું
 “અવલંબન નહીં મેળવી શકતો હું, તો બીકમાં ને બીકમાં
 “તમારા વગર મરી જઈશ. ૫. આવી મારી દયાબનક સ્થિતિ
 “હોવાથી અહો અનંત શક્તિના ધણી ! જગતને અવલંબત
 “આપનાર મારા ઈશ્વર ! આ સંસાર ઝાટવી ઉતારીને મને
 “લય વગરનો કરો-બીક વગરનો કરો. ૬. હે નાથ ! હે
 “જગતના અક્ષુ ! જેવી રીતે કમળને વિકસર કરવાને આ

" દુનિયામાં સૂર્ય સિવાય બીજો કોઈ પણ શક્તિમાન થતો નથી,
 " તેવી રીતે તમારા વગર મને કોઈ જગોએ નિરાંત મળતી
 " નથી, શાંતિ મળતી નથી, આરામ મળતો નથી ૭. હીલા
 " માત્રમાં—રમતમાં અનેક કર્મોનાં જાળાંઓને કાપી નાખવાને
 " શક્તિમાન થયેલા હે કૃપાપરાયણ પ્રભુ! હું આપની
 " પાસે મોક્ષ માગું છું, મારે મોક્ષ જોઈએ છીએ, છતાં
 " હજી આપ તે જાળતનો વિલંબ કરી રહ્યા છો, તો હે
 " ભુવનભૂષણ! શું એ તે મારાં કર્મોનો દોષ છે? કે દુરાત્મા
 " એવા મારા પોતાનો જ દોષ છે? કે હે સાહેબ! એમાં
 " તે પેલા અધમ કાળનો દોષ છે? કે મારી પોતાની મોક્ષ
 " જ્વાની યોગ્યતા (લગ્યતા) જ નથી કે મુંઢર ભક્તિથી ગ્રાહ્ય
 " થનારા મારા પ્રભુ! મારી આપનામાં જોઈએ તેવી ખરેખરી
 " ન ખસે તેવી સાચી ભક્તિ જ નથી? (મને અર્થાંને અર્થ
 " મેળવવામાં હીલ થાય છે તેનું કારણ શું?) ૮-૧૦. હે
 " જગતને અવલંબન આપનાર! મારા નાથ! હું તો આપને
 " સાચે સાચું કહી નાખું છું અને ઉઘાડી રીતે જણાવી દઉં
 " છું કે મારે તમારા વગર આ દુનિયામાં બીજા કોઈનો
 " આધાર નથી, ટેકો નથી, શરણ નથી ૧૧. હે નાથ! હે
 " પ્રભુ! આપ મારી માતા છો, આપ મારા પિતા છો, આપ
 " મારા બંધુ છો, આપ મારા સ્વામી છો, આપ મારા ગુરુ
 " છો અને હે જગતને આનંદ આપનાર! મારા પ્રાણનાથ!
 " આપ જ મારા જીવન છો! ૧૨. હે હીનબંધુ! આપ જો મારો
 " તિરસ્કાર કે મારી અવગણના કરી મને પાછો કાઢ્યો તો
 " જેમ માછલી જળ વગરના પૃથ્વીપ્રદેશમાં તરફડી તરફડીને
 " મરી જાય છે તેવી રીતે હું તદ્દન નિરાશ થઈને અને

“તોને સ્વીકારીને મરી જઈશ, નાશ પામી જઈશ. ૧૩.
 “મારા મનમાં અન્ય લાવનો આક્ષાત્કાર થયો છે, અને ત્યા-
 “નુભવ વડે શિદ્ધ થયેલું મારું મન તમારામાં જરાબર નિશ્ચળ
 “થઈ ગયું છે, નહિ તો તમને આટલું નિવેદન શા માટે
 “કરું? ૧૪ હે નાથ! ત્રણ ભુવનમાં પ્રકાશ કરનાર આપ
 “સૂર્યને જોઈને કર્મના સમૂહોને જાણી નાખતું મારું મન
 “ક્રમજની જેમ વિકાસ પામે છે. ૧૫. પરંતુ હે જગન્નાથ!
 “આપને તો અનેક પ્રાણીસમુહના વ્યાપાર ઉપર લક્ષ્ય આપ-
 “વાતું હોવાથી આપની મારા ઉપર કેટલી દયા છે તે કાંઈ મારા
 “જાણવામાં આવતું નથી. ૧૬ હે જગતના નાથ! આપ
 “સાહેબ જેવા શુદ્ધ ધર્મ રૂપ નીર (જળ-પાણી) થી ભરેલાં
 “વાદળાં મઠી આવતાં, મોર જેવો આ સરલ પ્રાણી નાચ
 “કરી રહ્યો છે. ૧૭ ત્યારે સાહેબ! મારી એવી સ્થિતિ થઈ
 “છે તે તે શું મારી લક્ષિત છે કે મારું એક પ્રકારનું ગાંડપણ
 “છે? તેનો હે મારા નાથ! મારા ઉપર કૃપા કરીને જવાબ
 “આપો. ૧૮. જેવી રીતે સુંદર આંખાના વિશાળ વૃક્ષ ઉપર
 “મહોરો આવ્યા માંડે અને તેનાથી આખો આંખો સુશોભિત
 “થઈ જાય તે વળતે મારા નાથ! સુંદર ગાન કરનાર કેકિલ
 “પક્ષી અત્યંત મધુર ગાન કરવા મંડી જાય છે અને કલ-
 “કલારવ ચોતરફ કરી મૂકે છે; તેવી રીતે સુંદર રસપૂર્વક
 “આનંદના ગિન્દુઓને આપનાર હે મારા પ્રભુ! આપને
 “જોઈને આ પ્રાણી તદ્દન જડભરત જેવો મૂર્ખ હોય તો
 “પણ વાચાળ થઈ જાય છે. ૧૯-૨૦. હે જગતના વહીવટી!
 “હું કદાચ કાંઈ અસ્તવ્યસ્ત કે અવ્યવસ્થિત બોલતો હોઉં
 “તો પણ મારી અવગણના કરશો નહિ; મારો તિરસ્કાર કરશો

“ નહિ, મારી ઉપેક્ષા કર્યો નહિ, કારણ કે સંત પુરુષો તો
 “ નમનાર તરફ હમેશાં પ્રેમ બતાવનાર—આહ દર્શાવનાર હોય
 “ છે. ૨૧. હે મારા ધર્મિયર ! એમ સમજો કે એક છોકરો હોય,
 “ તે જેવું તેવું—ગાંડું ઘેલું બોલતો હોય, વાચાળ થઈ ગયેલો
 “ હોય, બોલકણો હોય, છતાં તેની ઘેલીગાંડી વાત તેના
 “ પિતાના આનંદમાં વધારો નથી કરતી ? ૨૨. તેવી રીતે
 “ હે નાથ ! આ પ્રાણી (હું જાતો) ગામડીઆ અક્ષરો બોલતો
 “ હોય, અર્થ ઘટના વગરના શબ્દો લવી જતો હોય છતાં
 “ તે આપના સંતોષમાં વધારો કરે છે કે નહિ ? તે હે પ્રભુ !
 “ આપ તુસ્ત કહી દો, જલ્લાવી દો, સ્પષ્ટ કરી નાખો. ૨૩.
 “ હે પ્રભુ મારું મન ઘણું ચપળ છે અને તે અનાદિ કાળના
 “ અભ્યાસને લઈને ડુકકરની પેઠે વિષય રૂપ અશુચિના કાદવથી
 “ ભરેલા ખાડામાં દોડ્યું જાય છે, પણ તેને તેમ કરતાં હું
 “ અટકાવવાને શક્તિમાન થતો નથી; તો મારા દેવ ! મારા ઉપર
 “ કૃપા કરીને તેને તેમ કરતાં વારો ! તેને અટકાવો અટકાવો !
 “ તેને થોભાવો થોભાવો ! ૨૪-૨૫. અહો મારા પ્રભુ ! શું
 “ આપના શાસનમાં હજી મને કંઈ વિકલ્પ વર્તે છે કે આટ
 “ આટલું બોલી રહ્યો છું છતાં આપ મને ઉત્તર પણ આપતા
 “ નથી ? ૨૬. હે પ્રભુ ! હું આટલી હદે ચઢ્યો, આપનો
 “ સેવક થયો, છતાં હજી પણ પરીષદો મને કેમ ત્રાસ આપે
 “ છે ? ૨૭. પ્રણામ કરનાર જનોને મહાવીર્ય આપનાર મારા
 “ પ્રભુ ! નાદાન ઉપસર્ગો હજી પણ મારો કેડો કેમ મૂકતા
 “ નથી ? ૨૮. આપની સમીપે રહેલા આખા જગતને આપ
 “ જીવો છો, જોઈ શકો છો, છતાં આશ્ચર્ય છે કે આપની
 “ સન્મુખ રહેલા આપના આ સેવકને કષાયરૂપ શત્રુવર્ગ

“આટઆટલી પીડા કરે છે, હેરાન કરે છે, ત્રાસ આપે છે તે
 “આપ હવે કેમ જોના નથી ? ૨૯. હે પ્રભુ ! આપ તો દયાના
 “ભંડાર છો, છતાં આપ કયાયથી ત્રાસ પામતો મને જોઈ
 “રહ્યા છો અને ઉપેક્ષા કરો છો, પણ આપે મારા સંજ-
 “ઘમાં ઉપેક્ષા કરવી એ કોઈપણ રીતે યોગ્ય નથી; કારણકે
 “આપ એ દુશ્મનોથી મને છોડાવવાને પૂરતા શક્તિમાન છો.
 “૩૦. અહો મહા ભાગ્યવાન ! આપ સંસારનો પાર પામી
 “ગયેલા છો, તમને જોઈને મને સંસારમાં હવે એક ક્ષણ-
 “વાર પણ રહેવાની ઇચ્છા થતી નથી, તેમાં મને આનંદ
 “આવતો નથી, તેમાં મને મજા આવતી નથી. ૩૧. છતાં
 “હે મારા પ્રભુ ! મારો અંદર રહેલો મોટો અંતરંગ શત્રુ-
 “સમુદાય મને બહુ સખ્ત રીતે બાંધી લે છે. મારો કેડો
 “મૂકતો નથી. તો હવે હું શું કરું ? કેમ કરું ? ૩૨. હે દયાળુ !
 “મારા ઉપર દયા લાવીને આપ અંદર રહેલા શત્રુસમુદાયને
 “અટકાવો, હઠાવો, પાછા પાડો; જેથી હું આપસાહેબની
 “પાસે જઈ આવી પહોંચું. ૩૩. અહો ભડવીર ! આ સંસાર
 “આખો તમારે આધીન છે. અને સંસારનો પાર પમાડવાનું
 “પણ તમારા હાથમાં જ છે. છતાં હે પરમેશ્વર ! હવે શા
 “માટે જોશી રહ્યા છો ? કેમ જોશી રહ્યા છો ? ૩૪. હવે
 “તો મને સંસારનો પાર પમાડી આપો, તેમાં જરાપણ વિ-
 “લંબ ન કરો; આશ્ચર્ય છે કે આવી રીતે પ્રકટપણે કરાયેલી
 “મારી પ્રાર્થના આપ જેવા મહાનુભાવો સાંભળતા નથી !
 “૩૫. ”

ઉપર પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી રહ્યા પછી આંખ મીચાઈ
 ગઈ, પરમાત્માનો કાંઈક સાક્ષાત્કાર થયો, થોડો વખત એ

અતિ આનંદદાયક સ્થિતિ અનુભવી ધર્મશાળા તરફ સર્વ સાથે પાછું ગમન થયું. લોજનક્રિયા કરી લઈ પાછા વળવાની મુસાફરીની તૈયારી કરી લીધી. મન વળી એક વાર પાછું જળમંદિર તરફ ખેંચાયું, તેથી ચાલતે મુકામે એ અતિ શાંત સ્થાનને શરીર કરી ભેગી આવ્યું અને એ સ્થાનને નિરખતાં એ સ્થાનમાં આગલી રાત્રે તથા તે દિવસે અનુભવેલ આનંદ-રમ્મના કલ્પલોલમાં મર્જન કરતાં મુસાફરીને માર્ગે પડ્યા. હજુ પણ એ પ્રસંગ યાદ આવે છે ત્યારે રોમાંચ પાડાં થાય છે, મન અસાધારણ આનંદ સ્થિતિ અનુભવે છે અને જીવનની એ સુંદર ક્ષણોને યાદ કરી એ સ્થાનને ભેટવાને, એ શાંતિના અનુભવ કરવાને, એ આત્મરમણતા પ્રાપ્ત કરવાને ઈચ્છા-હોંશ-અભિલાષા મનમાં સર્વદા રહે છે.

{ નૈ. ધ. પ્ર ૪. ૨૩૪
સંવત ૧૯૭૪

વિચારણા અને અવલોકન

[૩]

સંસારચક્રમાં બહુ પ્રકારની બાળતોનો વિચાર કરવાનો છે. મનુષ્ય જીવનની ઉત્કૃષ્ટતા એવા પ્રકારની વિચારસરણીની પ્રાપ્તિને લઈને ગણી શકાય છે. આખી જીંદગી એ એક મહાન અને વિકટ પ્રશ્ન છે. એ પ્રશ્નના ફત્તેહમંદ નિઃશક્તિમાં આખા જીવનની ફત્તેહનો આધાર રહેલો છે. જીવનનું સાક્ષ્ય વધતે જાય છે અંશે વિચાર અને વર્તનની શુદ્ધતા પર આધાર રાખે છે અને સાક્ષ્યમાં તેથી તરતમતા ઘણી રહે છે. જે પ્રાણીઓ આ જીવનને મોજશોખનું સાધન માને છે, જેઓ આ જીવનમાં ઈંદ્રિયતૃપ્તિ કરવાનું જ સાધ્ય રાખે છે, જેઓ વળતે કવળતે કામવાસનાને આધીન થઈ જાય છે, જેઓ ધનપ્રાપ્તિના અસાધારણ પલ્લુ નિર્રથક પ્રયાસમાં રાત દિવસ મથાણુલ રહે છે, જેઓ ધનને કે વિષયને જીવનપ્રાપ્તિનો છેલ્લો શબ્દ ગણે છે, જેઓ જીવનની કિંમત રૂપિયાના અથવા મોજશોખના વિલાસના સરવાળામાં આંકે છે, જેઓ રાત્રિ દિવસ ધમાધમ કે પ્રવૃત્તિ કરવામાં જ મોજ માને છે, અથવા કોઈ કાર્યને કે દિશા ન સૂજવાથી જેઓ આખો વળત આગસમાં, નિંદામાં, વાતો કરવામાં, વેધ પાડવામાં કે ટીકા કરવામાં ગાળે છે, જેઓ સર્વજનપટ કે તિસ્તકારનાં વાદળો વરસાવવામાં, લાકડાં લડાવવામાં કે અન્યને લોગે પોતાનો ઉત્કર્ષ સાધવામાં જીવન લક્ષ્ય દોરે છે—આવા આગમુ કે અપ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિવાળાને આ વિચારણામાં સ્થાન નથી, સંસારના કીડાઓને આ ચર્ચા કરવાનો અધિકાર નથી અને આ લવમાં મળેલા કે મેળવવા

ધારેલા વૈલવસુખમાં ઇતિકર્તવ્યતા સમજનારને અત્રે કોઈ પ્રકારનો લાભ કે આનંદ નથી.

x x x x

પ્રથમ વિચાર તો એ પ્રાપ્ત થાય છે કે આ જીવનનું આધ્ય શું ? ત્યાંસુધી પ્રાણી સાધ્યનો નિર્ણય કરતો નથી ત્યાંસુધી તેના સર્વ પ્રયત્નો નકામા થાય છે. વહાણનો માલમ ક્યાં જવું છે તેનો નિર્ણય કરે છે, રેલ્વેમાં બેસનારો પોતાના અંતીમ સ્થાનની ટીકિટ ખરીદે છે, ગાડામાં બેસનાર ચોક્કસ સ્થળે પહોંચવાનું ભાડું કરાવે છે. આવી રીતે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિનો વિચાર કરીએ તો જણાશે કે દરેક પ્રાણી વ્યવહાર-દૃષ્ટિએ કોઈ પણ ક્રિયા કરે છે તેમાં તેની નજર અમુક ચોક્કસ પરિણામ નિપજાવવાની હોય છે. તે સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાનાં જો ચોખ્ખા સાધનો યોગ્યે તો તે સાધ્ય પ્રાપ્ત કરે છે અથવા બીજા ત્રીજા પ્રયત્નો કરીને અવનવી યોજના કરીને પણ, બની શકે ત્યાંસુધી તે સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવા પાછળ પડે છે. કોઈ પણ વ્યવહાર કાર્યના સંબંધમાં પણ વિચારણા કરવામાં આવશે તો આ નિયમ સતત જળવાઈ રહેતો જણાશે અને તેટલા માટે વ્યવહાર-રક્ષા પુરૂષો કહે છે કે, મુખ્ય માણસ પણ પ્રયોજન વગર પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. વ્યવહારનો આ સાદો નિયમ છે, જાણીતો નિયમ છે, સમજીને ને મંદ મતિવાળાને પણ એક સરખી રીતે લાગુ પડતો નિયમ છે. તદ્દન અક્કલહીન ગાંડા કે ગમાર માણસને બાદ કરતાં આ આળાદ લાગુ પડતો નિયમ આખા જીવનને લાગુ પડે છે કેનહિ ? તે હવે વિચારીએ.

આપણે જીવનની નાની નાની પ્રવૃત્તિઓ પણ પ્રયોજન

વગર કરતા નથી એમ લાગે છે અને સુવારે ઉઠવા પછીનાં દરેક કાર્ય તપાસશું તો અંદરખાને તેમાં યોજના અને હેતુ આપણા વિચાર અને યોજના પ્રમાણે લાગે કે દુકંદ અંતરે જણાશે આપણે નાદો નિયમ આપ્યા જીવનને લાગુ પડે છે ? આપણી નાની પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રયોજન હોય છે, તો આપણા આપણા જીવનની પ્રવૃત્તિમાં કોઈ પ્રયોજન, કાંઈ યોજના, કાંઈ સરખાઈ, કાંઈ સાધ્યનિર્ણય, કાંઈ સાધ્યસામીપ્ય, કાંઈ સાધ્ય-પ્રાપ્તિના ઉપાયોનું સંગઠન-આવું કાંઈ જણાય છે ? છે તો કેટલાંને છે ? નથી તો કેમ નથી ? હોય તો શું અને કેવું હોવું જોઈએ ? વિગેરે બાળતોનો વિચાર કર્યો છે ? ન કર્યો હોય તો આપણી જણના શ્રેમાં થાય ? ‘મંદ પ્રાણી પણ પ્રયોજન વગર પ્રવૃત્તિ કરતો નથી’ એમ આપણે ઉપર જોયું, તો પછી આમ હોય તો તો આપણે મંદમાંથી પણ ગયા. ત્યારે આ પ્રસંગે આપણે આવા આવા વિચારો કરીએ. વળી કોઈવાર આવા પ્રકીર્ણ વિચારોનો સમન્વય કરશું.

ત્યારે આ જીવનનું સાધ્ય શું ? આપણી નાની અને મોટી પ્રવૃત્તિઓનો અંદરખાનેથી હેતુ તપાસવાની જરૂર છે. તેમાં પણ હેતુના બે પ્રકાર છે: એક તો સામીપ્યમાં રહેલા હેતુને અંગે કાર્ય થાય છે અને બીજું એ હેતુને પરિણામે અનેરો હેતુ હોય છે અને છેવટે અંતિમ હેતુ હોય છે. આપણે કલમ હાથમાં લઈએ ત્યારે સામીપ્યમાં તો કાંઈ લખવાનો કે નામું માંડવાનો હેતુ હોય છે, પણ કોઈ લખવા ખાતર લખતું નથી, ચોપડા તૈયાર કરવા ખાતર નામું માંડતું નથી; આપણે દેરાસરે જઈએ તો જવા ખાતર જતા નથી, પણ એ જવામાં કાંઈ હેતુ હોય છે. એ હેતુની પરંપરા વિચારીએ તો છાંટે

અંતિમ હેતુ સમજાય છે. એ અંતિમ હેતુ સ્પષ્ટ હોય, ચોક્કસ હોય તો જ આપણી સર્વ ક્રિયાઓ તેને અનુલક્ષીને થાય છે. આપણે ઘેરથી ફરવા નિકળીએ અને ક્યાં જવું છે તેનો નિર્ણય ન હોય અતે આપણા મનની હામાડોળ સ્થિતિ હોય, તો આપણી ગતિ કેવી થાય છે ? આપણે દ્રામમાં બેસીએ અને ક્યાંની ટીકિટ લેવી છે તે આપણે જ જાણતા ન હોઈએ તો આપણને કેવા ખંચાલો થાય છે ? દેખાય છે તો તેનાં કારણો શું છે ? કારણો હશે એવો કેઈ વખત વિચાર પણ કર્યો છે ? ન કર્યો હોય તો પછી આપણી મંદમાં પણ ગણના થાય કે તેથી પણ ઓછી હદે પહોંચીએ ? તે વિચારવા ચોખ્ખું છે.

અહીં પ્રશ્ન થાય છે કે શું આપણે જે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ તેનો હેતુ જ નથી કે આપણે વિચાર કરતા નથી ? આવી અસંલંબીત વાતની સ્થાપના કરી હોય અને પછી તે પર નિર્ણયો બાંધવા માંડ્યા હોય તો તેમાં ભૂલ લાગશે તેટલા માટે પ્રથમ એ વિચાર કરવાની જરૂર છે કે આપણા સર્વ કાર્યોના સમીપના હેતુઓ તો આપણી બુદ્ધિશક્તિની ખીલવાણીના પ્રમાણમાં ઓછે વધતે અંશે જાણવામાં હોય છે, પણ અંતિમ હેતુનો ખ્યાલ હોતો નથી, હોય છે તો ઘણો અસ્પષ્ટ હોય છે અને એના વચ્ચેના સાધનોમાં ઘણી જ ગેરવ્યવસ્થા હોય છે. એના ઘોડા દાખલા વિચારીએ.

એક અભ્યાસી વિદ્યાયત્રી જઈ ગાહુ પર્વત અને કાંઈક પ્રયાગ કરી બેસિસ્ટરની પદવી સંપાદન કરી આવ્યો. તે એક સમજીતુ યોગી પામે ગયો. યોગીને પોતાના દૂર દેશની સુસા-ફરીની અને ત્યાં કરેલા અભ્યાસની વાત કરી. પછી તેઓ વચ્ચે નીચે પ્રમાણે વાતચીત થઈ :—

ઝેરિસ્ટર-‘આ પ્રમાણે છેવટે પરીક્ષા પસાર કરી ગઈ
કાલે જ હું અહીં આવ્યો છું.’

યોગી-‘જલ્દી સારું, હવે શું કરશો?’

ઝેરિસ્ટર-‘હવે કોર્ટમાં કેસો ચલાવીશ, વકીલાત કરીશ.’

યોગી-‘પછી?’

ઝેરિસ્ટર-‘પછી પૈસા કમાવા માંડીશ.’

યોગી-‘પછી?’

ઝેરિસ્ટર-‘પછી જૈરી પરણીશ, ઘર માંડીશ.’

યોગી-‘પછી?’

ઝેરિસ્ટર-‘પછી મોટર લઈશ.’

યોગી-‘પછી?’

ઝેરિસ્ટર-‘પછી સારા ખંખલો બાંધાવીશ.’

યોગી-‘પછી?’

ઝેરિસ્ટર-‘પછી ઘરમાં ઘરેણાં વસાવીશ, વાસણ, ફરની-
ચર, કપડાં, સાડીઓ વિગેરે લઈશ, વીજળીની બત્તીઓ,
પંખા વિગેરેથી શોભા કરીશ, જીવનના અનેક લક્ષ્યાં લઈશ.’
યોગી-‘પછી?’

ઝેરિસ્ટર-‘સાહેબ, પછી પછી શું કરે છે? પછી
મરી જઈશ.’

આવી વાત છે! પછી મરી જઈશ એ કહેતાં કહે-
વાઈ તો ગયું, પણ વિચારવાન હોવાથી તેને અંગે વિચાર
ગ્રેણી ચાલી આ પ્રમાણે વ્યાપારી કે નોકર, શિક્ષક કે સેવક,
વૈદ્ય કે ડોક્ટર, ઇન્જનેર કે શીક્ષી, મુતાર કે દરજી, ન્યાયા-
ધીશ કે અમાત્ય-ગમે તેને બરાબર વિગતવાર પૂછવાથી જણાયે
કે અમુક અમુક બાબતો કરવા પછી છેવટેનો જવાબ ને તે

ઉઠાવશે નહિ તો ‘મરી જઈશ,’ એ આવશે. સમજી માણસની આ દશા હોય ? અનેક પ્રવૃત્તિ કરીને છેવટે ‘મરી જઈશ,’ એવી ઠેકાણા વગરની વાત હોય ? અને એવડી બધી પ્રવૃત્તિના પરીણામે પાછું કાંઈ ન રહેવાનું હોય તો થોડા વર્ષના પંખીડાના મેળા ખાતર અનેક ધમાલ, કાવાદાવા, કારસ્થાન અને ગોટાળા કરવા, ઉંઘ વેચીઉત્તગરા કરવા, ટાંઢ તડકો સહન કરી ભારો ખેંચવા, સાચું ખોટું કરી હવેલીઓ બાંધવી અને પછી ‘પછી મરી જઈશ.’ એવો જવાબ આપવો એમાં કાંઈ સમજણ, એમાં કાંઈ વિચારણા, એમાં કાંઈ દીર્ઘ દૃષ્ટિ, એમાં કાંઈ સાપેક્ષવૃત્તિ, એમાં કાંઈ સાધ્યસ્પષ્ટતા લાગે છે ? એવો જવાબ છેવટે આપવો પડશે એમ લાગતું હોય તો કોઈ સમજી માણસ પ્રથમથી જવાબ આપવાની ધૃષ્ટતા પણ કરે ખરો ? અને એ સિવાય બીજો કોઈ પણ જવાબ ચાલુ વ્યવહાર માણસો જેને દુનિયા ‘ડાહ્યા’ અથવા ‘બવહારદક્ષ’ કહે છે તેના સંબંધમાં આવે અથવા હોઈ શકે ખરો ? આ સર્વ બાબતો વિચાર કરવા યોગ્ય છે.

આ સંબંધમાં તદ્દન આત્મિક દૃષ્ટિએ એકાંતસ્થાનમાં બેસી આત્માની સાક્ષીએ સમજી પ્રાણી વિચાર કરે તો આખી પ્રવૃત્તિના અંતિમ સાધ્યની સુસ્પષ્ટતાને અંગે બહુ ખેદ થાય તેવું છે, અને એમ લાગશે કે આ તો આખો રસ્તો જ ભૂલી ગયા છીએ, આખા વહાણને હોકાયંત્ર જ નથી, વહાણનું સુકાન જ વિસરાઈ ગયું છે અને આવા સુકાન અને હોકાયંત્ર વગરના વહાણને તો પછી જેવો પવન લાગે તે પ્રમાણે અસ્તવ્યસ્ત પણે ખેંચાઈ જવાનું રહ્યું. એવા ધકેલા ખાતા ભર દરીએ રખડતા સુકાન વગરના વહાણને પોતાની માલમ-

ગીરી નીચે આવી પડેલું જોઈ વિચારવાન હશે તે ખેદ પામશે, મુંઝાશે અને પોતાની યોગ્યતાની કિંમત આંકી પોતાની જાત ઉપર જ દયા ખાશે. આવી જાતની કબૂલાત જનસમાજ વચ્ચે કોઈ આપનાર નથી, કારણ આ પ્રાણીને ‘સ્વમાન’નો એવો ખોટો ખ્યાલ છે કે એ પોતાનાં અયોગ્ય કાર્યને લાંકી દેવા પ્રયત્ન કરશે; અને આ તો એવો પ્રશ્ન રહ્યો કે જો તેના સાથે જવાબ આપે તો પોતે તદ્દન અક્લવહીન મૂર્ખમાં ખપે, તેથી પોતાની સર્વ ક્રિયા સાધ્યના ખ્યાલ વગરની છે એવી વાતની કબૂલાત ઘણે ભાગે કોઈ આપનાર નથી અને દુનિયાના લોકોનો મોટો ભાગ ઘટતે વધતે અશે તેના જેવોજ હોવાથી તેની આ વિચીત્ર માન્યતાને ટેકો આપશે, સામાન્ય રીતે કોઈ બાહ્ય કાર્યમાં કે અનુષ્ઠાનમાં અથવા કર્તવ્યમાં તેના જીવનની ઇતિકર્તવ્યતા મનાવી લેશે અને આ પ્રાણી તેમ માની લેશે, પોતાનાં મનને મનાવી લેશે, સમજાવી લેશે પણ ખરેખર તેમ નથી. અહીં જે સાધ્યની અસ્પષ્ટતાનો, ખ્યાલ કરવા વાત કરી છે તે તદ્દન એકાંતમાં ગ્રાપ્ય છે, વિચારણા ને પરિણામે સમજાય તેવી છે અને આત્માને પૂછવાથી જણાય તેવી છે. બ્યવહાર માણસોનું માની લીધેલું શાસ્ત્ર આ આત્મિક શાસ્ત્રથી તે બાબતમાં સકારણ અને આપેક્ષદષ્ટિએ તદ્દન ભૂલું પડે છે.

ત્યારે આ તો બહુ આકરી વાત થઈ. આપણા સર્વ કાર્યનો અંતિમ હેતુ જ નથી, અથવા છે તો અસ્પષ્ટ અને ગોટાળાવાળો છે. એમ હોય તો તો પછી જીવનવ્યવહાર તદ્દન ખોટા પાયા ઉપર થઈ જાય, અર્થ કે પરિણામ વગરનો થઈ જાય અને છેવટે મોટા ફેરફાર કરવાને યોગ્ય થઈ

બાપ. ત્યારે આમાં સમજવું શું ? કરવું શું ? ક્યાં જવું ? કેને પૂછવું ? આવા આવા સવાલો થશે. આપણે એ સર્વ બાળતો પ્રસંગો મેળવી વિચારતા રહીએ.

x   x   x   x

આપણી સર્વ ક્રિયાઓમાં અંતિમસાધ્ય સુખપ્રાપ્તિનું માનેલું હોય છે. પણ એ સુખનો ખ્યાલ બહુધા બહુ જ સ્થૂળ હોય છે અને ઘણો ખરો અસ્પષ્ટ હોય છે. ખરું સુખ શું છે ? અને ક્યાં છે ? તેનો ખ્યાલ જ બહુ અચોક્કસ અને ઘણો વિચિત્ર હોય છે. પ્રથમ આપણે સ્થૂળ સુખ તપાસીએ તો તેમાં તો કાંઈ સાર જેવી વાત નથી. ખાવાનાં સારાં પદાર્થો મળે, શરીરે આલૂપણો ધારણ કરવાનાં મળી આવે, કે રહેવાને હવેલીઓ મળે, - દુકંડમાં કહીએ તો ઈંદ્રિયનાં સર્વ સુખો મળે કે તે સુખ માણવાનાં સાધનો ઉપસ્થિત થાય કે લભ્ય થાય તેમાં તો કાંઈ સાર નથી, કેમકે તે બહુ ઘોડો વખત રહેનાર હોય છે. તેવા અસ્પષ્ટમયસ્થાયી વિષયોને સુખ માનવું એ મોટામાં મોટી ભૂલ છે. વળી પૌદ્ગલિક વસ્તુની બાળતમાં એક બીજો પણ ખ્યાલ રાખવાનો છે કે એ વસ્તુઓ જ્યાંસુધી પ્રાપ્ત થઈ ન હોય ત્યાં સુધી જ એની મજા છે. એક ઘડિઆળ લેવા બાળકને ઇચ્છા થાય છે, તે ન મળે ત્યાંસુધી તેને તેની પ્રાપ્તિથી બહુ સુખ મળશે એમ એ ધારે છે. પગે ચાલનારને ગાડી કે મોટર વસાવવામાં સુખ લાગે છે, ભાડે રહેનારને ઘરના ઘરમાં સુખ લાગે છે, મુશીબતે મળુ જ્યેનું લેવું લેખ્યું મેળવનારને મીઠાઈ કે દૂધ-પાકપુરીમાં સુખ લાગે છે. બાકી એ વસ્તુ મળ્યા પછી પરિણામે કાંઈ નથી, એકાદ બે કલાક કે અમુક દિવસ જરા

પ્રેમ જેવું લાગે છે, પોતાના સ્નેહી કે સંગ્રામીને તે સંગ્રામી વાત કરવામાં રસ પડે છે, પછી કંઈ નહિ. જરાજર વિચાર કરવાથી આ વાતનો ખ્યાલ આવી શક્યો. ત્યારે સ્થૂળ વિષયો પ્રાપ્તિ કરતાં પ્રાપ્તિ પહેલાં માની લીધેલું સુખ એને પ્રાપ્તિ કરાવવા પ્રેરણા કરે છે. ત્યારપછી એની પ્રાપ્તિનો વિચાર કરીએ.

આખું જીવન તપાસશું તો, છે એ વસ્તુમાં પ્રેમ કે સંતોષને બદલે, નથી એના વિચારમાં અને એને મેળવવાની ખટપટ અને દોડાદોડમાં એ શુંધાર્મ ગયેલું જોવામાં આવશે. એ એક જ બાબત સ્થૂળ વસ્તુઓના સુખને નકારી મનાવવા માટે પૂરતી છે. એક વ્યવહારદક્ષ ચોગી ગામ્ ગયા છે કે “તૃપાથી ગજું સુકાઈ જતું હોય ત્યારે સ્વાદિષ્ટ ઠંડું પાણી મળે તેમાં સુખ શું? બુખથી પેટમાં બળતરા ચાલતી હોય ત્યારે રોટલી કે ભાત મળે તેમાં સુખ શું? રાગનો અગ્નિ જળી રહ્યો હોય ત્યારે તેના નિવારણનું સાધન મળે તેમાં સુખ શું? એ તો બધા વ્યાધિને નિવારણ કરવાના ઉપાયો છે તેને આ પ્રાણી ભૂલથી સુખ માની બેઠો છે.” આ વાર્તા બહુ વિચારવા જેવી છે. વસ્તુતઃ સ્થૂળ વસ્તુની પ્રાપ્તિમાં સુખ નથી. જેમને આ વસ્તુ મળી નથી તેઓ એમ ધારી રહ્યા છે કે એની પ્રાપ્તિમાં જરૂર સુખ છે અને તેથી જેમને એ વસ્તુ મળી ગઈ છે તેમને તેઓ પોતાની નજરે સુખી ધારે છે. બાકી હવેલીમાં વસનાર કે બન્ને વખત ભાણું ભરી ભોજન કરનારને પૂછો, તેઓનાં હૃદયનું પૃથક્કરણ કરો, તો સમજાશે કે આ વાત સત્યનથી ધનવાણાને કે સાધનસંપન્નને સુખી માનવા જેવી બીજી ગંભીર ભુલ કોઈ નથી.

વળી એવા સુખના સાધનો થોડા વખત રહે પણ પછી શું ? એ વસ્તુઓ જલ્દી કે વિનાશ પામે, ત્યારે તે પ્રાણીનો કચવાટ જોયો હોય, એની હૃદયની ગળતરાનો ખ્યાલ કર્યો હોય, એની માનસિક અસ્થિરતા તપાસી હોય, તો એવાં સાધનોને દ્વંદ્વથી નમસ્કાર કરવાનું મન થાય તેવું છે; કેમકે એવી સ્થૂળ વસ્તુઓ તો કોઈ વખત સ્થિર રહેતી નથી અને લાંબો વખત ટકતી નથી. ત્યારે એવી ઠેકાણા વગરની અને પોતાના તાણા બહારની વસ્તુઓ ઉપર કાયમના સુખનો ખ્યાલ બાંધી આખી જીવનનોખા એના આધારે ચલાવવી અને પછી તેના વિનાશ વખતે વિમાસણા કરવી એ તો સમજીનું કર્તવ્ય હોય નહિ. તેથી સિદ્ધ એ થયું કે એવી વસ્તુઓ ન મળે ત્યાં સુધી જ સુખ હોય છે, માન્યતામાં માનેલું સુખ વસ્તુઓ મળે એટલે નરમ પડી જાય છે, હોય છે ત્યારે વસ્તુની કિંમત નથી અને જાય છે ત્યારે આકરો કચવાટ થાય છે; જે વસ્તુ સ્થિર ન હોય, લાંબો વખત ટકતારી ન હોય, નાશવંત હોય, તેની ઉપર મદાર બાંધી આપણી જીવનનોખા ચલાવીએ તો આપણું વહાણ હોઠાચંત્ર અને મુકાન વગરનું જ રહેવાનું એ વાતનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ થાય છે.

ત્યારે સ્થૂળ વસ્તુઓમાંના સુખના ખ્યાલ ખોટા નીકળ્યા એટલે વ્યવહારમાં ડાહ્યા ગણાતા દક્ષ પુરોષોનો ઘણો મોટો ભાગ તો જે વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે દોડાદોડ કરી રહ્યો છે તે તદ્દન ખોટો રસ્તો છે એમ જણાયું. હવે માનસિક સુખ તરફ નજર ફેરવી જોઈએ. ઘણુંખરું સુખ તો માન્યતામાં જ રહેલું હોય છે. અને માન્યતા જો સ્થૂળ પ્રકારની હોય, જાડી

હોય, દીર્ઘ વિચાર અને મંસારપ્રપંચના સ્પષ્ટ ખ્યાલ કે વિવેક વગરની હોય તો મુખ શું છે ? તે સમજાતું જ નથી અને ઘાળી વાર માનસિક મુખને બદલે ઉપાધિ વહોરવી પડે છે એ સંબંધી સહજ વિગતમાં બેનસુ યોગ્ય લાગે છે. કેટલીક વાર પોતાના મુખને બદલે પરના મુખનો ખ્યાલ કરી પ્રાણી પ્રવૃત્તિ કરે છે. અહીં તેને માનસિક મુખ થાય છે કે કેમ ? તે તેના વિચારની સ્પષ્ટતા અને કર્તવ્યપરાયણતા પર આધાર રાખે છે. જો તેના ખ્યાલો અહીં પણ સ્થૂળ હોય, પોતાની વાહવાહે ગોલાવવા માટે સમાજકાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરાવી હોય, લોકોમાં માન સન્માન મેળવવા પ્રવૃત્તિ થતી હોય, તો તેમાં પણ કાંઈ મજા નથી, ખરો આનંદ નથી, વાસ્તવિક મુખ નથી. માનસિક મુખનો ખ્યાલ બદુધા સ્થૂળ હોય છે, અસ્પષ્ટ હોય છે અથવા દુનિયાદારીને લગતો હોય છે. એ સર્વ ખાચકા છે, વેક છે, ધમાલ છે, એક પ્રકારનો વ્યવહાર જ છે. મનમાં આ પ્રાણી જેને મુખ માને છે તે તદ્દન સ્થૂળ પ્રકારનું અને મોટે લાગે માની લીધેલું હોય છે અને વળી બહુ થોડો વખત ટેક તેવું હોય છે એવા મુખને મુખ કહેવાય જ નહિ.

x   x   x   x

સ્થૂળ કે માનસિક મુખને અગે ત્રણ વાત ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે: એક તો એ મુખ ન મળે ત્યાં સુધી આનંદ રહે છે, બીજું એ મળ્યા પછી એમાંથી રસ આપ્યો જાય છે અને ત્રીજું એ બહુ થોડો વખત ચાલે છે. એ રીતે જોતાં એવા મુખની પાછળ વલખાં માત્રાં એ વસ્તુસ્થિતિનું અજ્ઞાન, દીર્ઘ વિચારની ગેરહાજરી અને સારાસાર-આદરણીય અનાદરણીયના જરૂરી વિવેકની ખામી બતાવે છે. દુનિયાના

ખ્યાલથી આવી મહત્વની જાળતમાં લેવાઈ જવા જેવું નથી. દુનિયા હમેશાં સ્થૂળ ખ્યાલ કરનારી, તાત્કાલિક કૃણમાં સંતોષ પામી જનારી અને વિશિષ્ટ પરિણામ તરફ આંખો બંધ રાખનારી હોય છે. દુનિયાના અસ્પષ્ટ ખ્યાલો ઉપર મદાર બાંધીને આપણી સાધ્ય જાળતોનો નિર્ણય કરવામાં-આદર્શને ચોક્કસ કરવામાં આ રીતે બધી વળત સ્થાવર થાય છે, બૂલ થાય છે. ત્યારે વાસ્તવિક સુખ શું છે ? ક્યાં છે ? કેમ મળે ? કેવા પ્રકારનું હોય ? તે શોધવાની અને તેને અનુસારે સાધ્યનો નિર્ણય કરવાની ખાસ જરૂરીયાત પ્રાપ્ત થાય છે. એ સુખની શોધમાં અને એના નિર્ણયના ચોક્કસપણામાં જીવનનું સાક્ષ્ય છે. આ દૃષ્ટિગિન્દુથી સત્ય અને વાસ્તવિક શાશ્વત સુખ શોધવા પ્રયાસ કરવો આવશ્યક છે, કર્તવ્ય છે, આદરણીય છે.

x

x

x

x

અતિ આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે તેવી જાળત તો એ છે કે આ જીવનના પ્રશ્નો ઉપર આપણે બહુધા વિચાર જ કરતા નથી. આપણે અનેક દેશોની નીપજ આવડના આંકડાઓનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, હિંદુસ્તાનની આયાત નિકાશના આંકડા પર તુલના કરીએ છીએ, ભૂતકાળના ઇતિહાસનાં પાનાં ઉથલાવી તે પર અભિપ્રાય આપીએ છીએ, જુના લેખો, તામ્રપત્રો, સિક્કાઓ વાંચવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, વર્તમાન યુગના મોટા બનેલા કે મોટા માનેલા મહાપુરુષોનાં ચરિત્રો સાંભળીએ છીએ, વિચારીએ છીએ અને તે પર ચર્ચા ચલાવીએ છીએ; આવી બહારની અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ, યથામતિ અને સંયોગાનુસાર પરનું હિત

કેમ થાય તે સંબંધી વિચારો કરીએ છીએ, કાંઈક અમલ પણ કરવાની તજવીજ કરીએ છીએ—પણ આ સર્વમાં પોતે કોણ છે ? ક્યાંનો છે ? પોતાનો ઇતિહાસ શો છે ? પોતે કેટલા માલતું લક્ષણ કરી ગયો ? કેટલું પાણી વગેરે પી ગયો ? પોતાનાં ન ઉકલતાં ઇતિહાસનાં પાનાં ક્યાં છે ? કેમ મળે ? કોને મળે ? ક્યારે મળે ? એ પત્રો ઉઘાડવાનો કોઈ દિવસ વિચાર થતો નથી, કોઈ વખત એ ઇતિહાસ વાંચવા વિચારવા થોડું છે એવો ખ્યાલ પણ થતો નથી અને એ ઇતિહાસ કોઈ સાંભળવા કહે, સાંભળાવે તો તે તરફ લક્ષ્ય પણ જતું નથી. આખી દુનિયાની બાળતમાં અભિપ્રાય આપવાનો દાવો કરનાર પોતાની બાતને વિચાર ન કરે, આખી દુનિયાના ઝગડા ચૂકવવાનો ચત્ત કરનાર ન્યાયાધિશ પોતાના આંતર ઝગડાનો ઉકેલ પણ ન કરે, આખા જગતની વિચારણા કરનાર પોતાને માટે જરા પણ તક હાથમાં ન ધરે એ વાત ખોટી લાગે છે, ન ધનવા બેવી લાગે છે, છતાં વસ્તુતઃ એ વાત સાચી છે, ખરેખરી છે, લગભગ આપણા પ્રત્યેકના સંબંધમાં દરરોજ ધનતી જોવામાં આવે છે.

આપણામાંના કેટલાક રાજનીતિજ્ઞો હશે, તે રાજ્યના સવાલોનો અભ્યાસ કરી સરકારને પ્રશ્નાવળી દ્વારા મુંઝવતા હશે, કાઉન્સીલમાં નવાં નવાં ખીલો લાવી પ્રખલિત માટે પ્રયત્ન કરતા હશે, તેઓએ વિચારવું કે કદી પણ આંતર સામ્રાજ્યના સવાલોનો અભ્યાસ કર્યો છે ? કદી પણ સ્વચ્છવન નિર્ણય કરવા ધારાધોરણુ ઘડી કાઢવાનાં ખીલ આદર પામ્યા છે ?

આપણામાંના કોઈ યુનિસિપલ બાળતોમાં રસ લેતા કોઈ શહેર મુધરાઈના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરી વખતો વખત

જાહેર રસ્તાઓ, હોસ્પિટલો, સ્કૂલોના પ્રશ્નોનો નિર્ણય કરતા હશે, તેઓએ તપાસવું કે કોઈ વખત આત્મવાટિકાના સીધા સરળ રસ્તાને સાફસુદ્ધ કરવાનો કે આત્મયોગની નિશાળને તપાસવાનો વિચાર પણ કર્યો છે ?

અનેક જ્ઞાતિના આગેવાનો અનેક વખત નાતના ઝગડાઓ ચૂકવે છે, ઘણા માણસોના વ્યવહારની યોજનાની નિયંત્રણા કરે છે, તેઓ વિચારશે કે તેઓએ કદી મોહચારિત્રના આંતર ઝગડાઓ ચૂકવ્યા છે ? અસ્થિલિત વહેતા કપાયાદિની નિયંત્રણાના માર્ગો યોજ્યા છે ? અથવા આત્મતત્ત્વના સુનિયંત્રિત થઈ શકે તેવા બંધારણની શક્યતા પણ યાદ કરી છે ?

એજ પ્રમાણે વ્યાપારીઓ હજારોની ઉચ્છવાસ કરી સાંજે મેળ મેળવશે પણ આત્મપ્રગતિના માર્ગ પર દર-રોજ કેટલી કમાણી કરી, કેટલા પાછળ પર્યા, તેવું આત્મ-નિરીક્ષણ કરી દરરોજના તો શું પણ વર્ષોના ધુંધવાડાના જમે ઉધારના સરવૈયા કદી કાઢશે ખરા ? રોકડ વેચાણની ઉપયુક્તતા અને ઉધારની અવધીરણા કરનાર વ્યવહારદક્ષો કદી વર્તનના વિચારો અને આચારોમાં રોકડ ધર્મ અને ઉધાર ધર્મનો તફાવત વિચારે છે પણ ખરા ? આવા અનેક દાખલાઓ લગાવી શકાય. આપણે સોની કે સુતાર, મોચી કે માળી, તેલી કે તંબોળી, અથવા તો નિશાળના અધ્યાપક કે કોલેજના પ્રોફેસર, વકીલ કે ઇન્જનેર, ડોક્ટર કે વૈદ્ય સર્વ પોતાથી અન્યની ચિંતા કરનારા, તે દ્વારા વધતે જોઈએ અંશે જીવનવ્યવહાર ચલાવનારા, ઐહિક સંપત્તિ કે કીર્તિ સંપાદન કરનારા અને કોઈ કોઈ જાણે અજાણે આત્મધર્મ સન્મુખ રહેનારા જોવામાં આવશે; મોટો ભાગ તો સંસારને ઉપલોગવું

સાધન માનનારા અને તે દ્વારા માની લીધેલા મુખમાં સંસારમાં ઘસડાતા જ મળી આવશે.

પણ આ સર્વ વ્યાપાર કરનાર પોતે કોણ છે? શા માટે આ સર્વ ધમાલ કરે છે? પોતાનું અંતિમ સાધ્ય શું છે? ક્યાં જવાનું છે? ત્યાં જવાનાં સાધનો ક્યાં ક્યાં છે? અને તે કોને અને ક્યારે તથા કેમ ઉપલબ્ધ છે? તેનો વિચાર કરનાર બહુ અદ્વ્ય છે. મોટો ભાગ તો પોતાથી પરની વિચારણામાં જ સંતોષ માનનારો હોય છે, પોતાને માટે તો બાણે કંઈ વિચારવાનું રહેતું નથી, વિચારવા યોગ્ય કંઈ છે જ નહિ, અને પોતે આદરેલ જીવનપ્રણાલિકા આદર્શભૂત છે, એમ માની કામ લેનારો છે. એક બીજો એવો વર્ગ છે કે જે સંસારથી પોતાને દબાયલા-છુંદાયલા-કચરાયલા માનનારો હોય છે અને પોતે અકિંચિત્કર છે એવા ખ્યાલમાં તદ્દન નિર્માલ્ય જીવન જેમ તેમ કરીને પૂરું કરનારો હોય છે.

કેટલાક માણસો પર-સેવામાં, કેટલાક અધમ દુર્વ્યસનની સેવામાં, કેટલાક ભીષ ભાગવામાં અને કેટલાક ખુશામત કરવામાં જીવન વ્યતિત કરે છે. આવા સમાજના વિક્રમ અંગેનો વિચાર હાલ ન કરતાં નિશિષ્ટ અંગેનાં જીવન આપણે બારિકીથી અવલોકીએ છીએ, ત્યારે તેમાં અનેક વિરોધો, ગોટાળા અને અવ્યવસ્થા બેવામાં આવે છે. પણ આ સર્વ બાબતો આત્મનિરીક્ષણ કરનારને, વસ્તુસ્વભાવ સમજનારને સ્વપરનો વિવેક કરનારને જ જણાઈ શકે તેમ છે. જ્યાં-સુધી પર વસ્તુ કંઈ કંઈ છે? અને તેનો પોતા સાથે સંબંધ કેવો અને કેટલો છે? તથા શા માટે થયેલો છે? તેનો ખ્યાલ ન આવે ત્યાંસુધી એ વિરોધ, ગોટાળા, કે અવ્યવસ્થા લક્ષ્ય પર પણ નહિ આવે.

અત્યારે સામાન્ય જીવનક્રમ એવી રીતે ઘડાયેલો છે કે જાણે પોતે એક નાની દુનિયાનો મધ્યબિંદુ હોય, પોતાની નાની દુનિયાને આનંદ થાય, તેઓ જરા વખાણ કરે, તેઓ ખુશી થાય, એટલે તેમાં આ પ્રાણી જીવનનું સાક્ષ્ય માને છે. પોતાની સમજણ અને વ્યવહારદક્ષતા માટે ઘણાખરાને બહુ જાણે ખ્યાલ બંધાઈ રહેલો હોય છે. પરિણામે પોતાના ધંધા કે વ્યવહારમાં ચુસ્તતા એટલી રહે છે કે પરનો સંબંધ નિરંતર વધતો જાય છે. વાત એટલે સુધી આવે છે કે એક મંજૂર પોતાની આઠ દશ આનાની દરરોજની કમાણી કરવામાં પોતાની જાતને કુશળ માને છે અને પોતાની નાની દુનિયાના વખાણ સાંભળી જીવન સફળ થયું ધારે છે અને લિખારી પણ બીજાની આઠ દશ પૈસા મેળવવાની શક્તિ કરતાં પોતાની ચાર આના પ્રાપ્ત કરવાની પ્રવીણતામાં મસ્ત રહે છે. એવી રીતે આખી દુનિયાનો નાનો મોટો વર્ગ સંસારને વળગી રહી મસ્ત રહે છે અને અંતિમ પ્રશ્નો પર વિચાર કરતો નથી, વિચાર કરવાની એને જરૂર પણ માલૂમ પડતી નથી અને આડાઅવળા અથડાઈ પીટાઈ નાનો મોટો ઢગલો જોવામાં કે જમે ઉધારના સરવાળા જોઈ ખુશ કે નાખુશ થવામાં જીવન વ્યતિત કરે છે. પણ એમાં પોતે કોણ છે? અને પોતાનો એ વસ્તુ કે રકમ સાથે સંબંધ શો છે? તે વિચારતો નથી અને એ કેશમાં જીવનકાળ પૂર્ણ થયે માની લીધેલા વિષયોમાં પરવસ્તુનો કાંઈક વ્યય કરી કે વિલાગ કરી જીવન સફળ થયેલું ધારવા, માનવા કે મનાવવા ચત્ન કરે છે. આ સર્વ ધુંચવાણુમાં પોતે ધુંચવાઈ જાય છે, અટવાઈ જાય છે અને એકરસ થઈ જાય છે.

તું જો જરા વિચાર કરીશ તો તને જણાશે કે આ દશા વિચારકની ન હોય, સમજુની ન હોય, પ્રગત જીવનની લાવનાના આદર્શવાનની ન હોય એ તો એક નાટક છે, એક ખેલ છે, મનોવિકારોનું ચિત્ર છે, રખડનારના માનેલાં વિશ્રામો છે, સ્થૂળ આસક્તિનાં ધામો છે, મસ્ત પ્રાણીઓનાં રસનો સમૂહ છે. એ સર્વમાં તું પોતે કોણ છે અને તારો જીવનઆદર્શ શો છે? તે જણાતું નથી. જીવનકલહની મારામારીમાં, વિષયની પોષણના સાધનોની યોજનામાં, બાહ્ય કીર્તિ કે યશશ્રવણની પિપાસાની તૃપ્તિમાં, ઢગલાઓ એકઠા કરવાની ધૂનમાં, એકઠા થયેલા ઢગલાના રક્ષણની યોજનામાં—આ અમરંગી જીવનવિચારણા, નિરીક્ષણ કે આદર્શની સ્પષ્ટતા વગર ખડક સાથે અફળાઈ પડે છે અને કાં તો ખરાબ થઈ જાય છે અથવા અનંત જળપ્રવાહમાં તણાઈ જાય છે. ત્યારે આમાં તું કોણ? અને તારું શું? એનો વિચાર કર. એમાં તે ઉપરાંતની જે વસ્તુ કે જન મળી આવે તે તારાં નથી એટલી પૃથક્કરણ ક્રિયા સાથે કરતો જજે. આ સ્વપરના વિવેચનમાં અને એ વિવેકને પરિણામે થતા અનિવાર્ય નિર્ણય પ્રમાણેની વર્તનામાં તારા જીવનનું સાક્ષ્ય છે. જેને તું તારાં માને તે સદા તારાં તે સંબંધે રહેવાં જોઈએ, જે વસ્તુને તું તારી માને તે સર્વદા તારી સાથે રહેવી જોઈએ, તેનો અને તારો કદી વિયોગ થવો ન જોઈએ અને જો કદી પણ તે તારી નથી એમ થવાનો સંભવ દેખાય તો અત્યારે પણ તે તારી છે એમ માનવામાં તારી કલ્પના જ છે એમ ધારી લેજે. આવી રીતે શાશ્વત રહેનાર અને નિરંતર સુખ આપનાર વસ્તુને પીછાની લેવાની બાબતમાં ઉતરવાનું થશે

એટલે જીવનના ઘણા મુશ્કેલ સવાલોનો કોયડો ઉકેલવાનું બળ-સામર્થ્ય તને પ્રાપ્ત થશે અને તે વિચારણા ઉત્તરોત્તર તને માર્ગદર્શક થઈ પડશે.

આવા ખ્યાલથી તું તારી જાતને તપાસ, તારા શરીરને તપાસ, તારી ઈંદ્રિયોને તપાસ, તારા આબૂખણોને અવલોકી જો, તારા હાલમાંજોને વિચારી લે, તારા સ્નેહી સંબંધી સગાંજોને માપી લે, તારા પુત્ર કલત્રની કિંમત કરી લે, તારા વિચારોની ઘટમાળને તોળી લે, તારા માલ, ધનના, હવેલી, જમીન, હક્કો વગેરે સર્વ વસ્તુઓ, જનો, અને ચીજોને તું જોઈ લે. તે તને તારી લાગે તો વાસ્તવિક અર્થમાં તે તારી માલિકીની છે કે નહિ? તે તું જોઈ લે અને પછી તેના ઉપર નિર્ણય બાંધ. એ તારા પૃથક્કરણમાં અનિત્ય સંબંધને, અસ્થિર સંબંધને, અચોક્કસ સંબંધને એક કક્ષામાં મૂકજે અને નિત્ય, સ્થિર, સ્પષ્ટ સંબંધને બીજામાં મૂકજે.

જીવનનિર્ણયતા જે મહા પ્રશ્નો છે તેમાંનો આ અતિ મહત્વનો એક પ્રશ્ન છે; અથવા સર્વ પ્રશ્નો કરતાં વિશેષ મહત્તા ધરાવનાર આ પ્રશ્ન છે. સ્વપરના વિવેકમાં આખા જીવનની ચાવી છે. મોટાં તોફાનો ઉઠાવવાં, ધમાલો કરવી, દોડાદોડ કરવી, અથવા આત્મતત્ત્વ ગવેષવા અનેક ઉપાસના, કર્મ કે જ્ઞાનસાધના કરવી અથવા મન્ત્રવ્ય પ્રમાણે સામાન્ય કે વિશિષ્ટ જીવન ગાળવાનાં વલણાં મારવાં એ સર્વનું અંતિમ રહસ્ય સ્વપરના વિવેકમાં છે. જીવન સાદું છે કે વિશિષ્ટ છે, અન્યને આકર્ષક છે કે ઉપેક્ષ્ય છે, પરોપકારમય છે કે સ્વાશ્રયી

છે કે સ્વાર્થભય છે, ધંધાવાળું કે નોકરવાળું છે, વ્યવહાર છે કે શાન્ત છે—એ સર્વ વિશેષણો છે; એની સફળતાનો સરવાળો અમુક દેશ કે કાળની અપેક્ષાએ કે અમુક વખાણ કે માનપત્રોની સંખ્યાથી કરવાનો નથી, એની સફળતા જીવનમાં સ્વપરવિવેક અને તદ્વિવેકજન્ય વર્તન કેટલું થયું છે? તે પર યાય છે. ઘણીવાર ધામધુમ કરનારા માણસોનાં ચરિત્રો લખાય છે એથી અકળાવું નહિ, દુનિયાની દૃષ્ટિ સર્વદા નિષ્પક્ષ કે ચોક્ખી હોતી નથી, દુનિયાદારીની તુલનાનાં ત્રાજવાં પણ દુન્યવી હોય છે અને તારે તો ખ્યાલમાં રાખવું કે ઘણી વાર સંત પુરૂષો અપ્રસિધ્ધ રીતે જીવનોત્કર્ષ સાધતા હોય છે. દુનિયા તેમને બાણે કે ન બાણે તેની તેને દરકાર હોતી નથી, હાઈ ચક્રે જ નહિ. તેઓનું સાધ્ય આંતરવિકાસનું હોય છે અને તે ધોરણે દોરેલી રૂપરેખા પર તેઓ જીવનવહન કરે છે.

જીવનસાક્ષ્યની આ એક અનુપમ ચાવી છે. સ્વપરનો વિવેક કરી સ્વનો આદર કરવો, સ્વનો પ્રેમ કરવો, સ્વનો વિકાસ કરવો, સ્વનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરવું, સ્વની પ્રગતિનાં સાધનો યોજવાં, પરને ઓળખવા, પરભાવને બાણવા, પરભાવ, પરવસ્તુ અને પરજનને પર તરીકે સમજવા અને તેની તેટલી કિંમત મૂકી તેને અનુકુળતા અને શક્તિ અનુસાર હર રાખવા, તેમાં વ્યામોહ ન પામવો અને તેનાથી ઉપર તરી આવી સ્વમાં ઈતિકર્તવ્યતા સમજવી અને આદરવી. આ પ્રમાણે તારી જીવનપ્રતાલિકા દોરીય તો તને આખી જીંદગીને છેડે આ જીવન નિષ્ફળ થયું છે, દેરાડૂપ થયું છે, નકામું થયું છે, એમ કદી નહિ લાગે. વિશિષ્ટ આદર્શવાનનો આ માર્ગ હોય,

લાવનામય જીવન વ્યવહારના દરેક પ્રદેશમાં જોડી દેનારની આ દશા હોય, વાસ્તવિક સુખના લ્હાવા લેનારની આ ઉત્કટ દૃષ્ટિ હોય શમસામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગપર ચઢી જવાનો આ સીધો સરળ અને નિષ્કંટક માર્ગ છે, એમ તત્ત્વદ્રષ્ટાઓ વિના સંકાએ ભાર મૂકી મૂકીને અનેક આકારમાં લાખી ગયા છે, અને એ માર્ગે ચઢવાની લાવના રાખવી એ તારું કૃત્રિમ કૃત્તવ્ય હોવું જોઈએ એમ દીર્ઘ વાંચન, શ્રવણ અને સમાજમને અંતે થયેલ અવિસંવાદી સ્પષ્ટ નિર્ણય છે.

જૈ. ધ. પ્ર. પ્ર. ૩૬
પૃ. ૪૦-૩૫૩

}

સં. ૧૯૭૬-૮૭

ભૂલ્યો બાણ

[૪]

આજે બેસતો મહિનો હતો. ચાર ઘડી પાછલી રાત્રીએ વહેલાં ઉઠી ઘરના મંદિરમાં કુટુંબના સર્વ બાળકાદિ સાથે નવસ્મરણ, ગૌતમસ્વામી રાસ, પ્રભાતીઆં, ઉંદ વિગેરેનું ગાન કરી, દેહશુદ્ધિ કરી, સ્નાત્રપૂજન લહુ આહવાહ સાથે કર્યાં. ઉત્તમ સ્વર સાથે યોગ્ય સાજના સહયોગથી કવિવિચારદ પંડિત વીરવિજયજીકૃત અંતરાયકર્મની પૂજા લાલુવાતી હતી તેમાં ભાગ લીધો. તે વખતે ચોથી પૂજામાં એક પદ આવ્યું, તેનો લય ત્યાર પછી મનમાં આખો દિવસ વાગી રહ્યો. એ ધ્વનિમાં એક અને હર્ષ હતા, શાંતિ અને અસ્થિરતા હતા, નિર્વેદ અને પ્રેમ હતા.

રાત્રિના શાંત સમયે બગિચામાં પાછો એ ધ્વનિ વધારે સ્ફુર્ચ્યો.

બાણ બાણ બાણ, ભૂલ્યો બાણ.

એ ધ્વનિ દશવીશ વખત ચાલ્યો, વારંવાર તેનો બપ ચાલ્યો. ચોની બાણ ? કોણ ભૂલ્યો ? ક્યારે ભૂલ્યો ? શા કારણથી ભૂલ્યો ? તેની સાથે વળી આખું પ્રભાતનું દૃશ્ય-અનેક સુંદર વસ્ત્રભૂષણથી સજ્જ થયેલા પૂજન કરનારા, કલકંઠથી ગાનાર ગવૈયો, પ્રભુની શાંત મુદ્રા, સુંદર પુષ્પની આંગી અને આરતી વખતનો સર્વનો હર્ષ-માનસ સમક્ષ સિનેમાના ચિત્રપટ પેઠે ખડા થયા અને છતાં મનમાં તો એક જ લય ચાલી કે “બાણ બાણ બાણ, ભૂલ્યો બાણ !”

ત્યારે શું આખી બાણ ખરેખર જૂલી જ ગયો ? આ

સર્વ રમત કેમ થાય છે ? શા માટે થાય છે ? એની પછવાડે કોણ ખેલ કરે છે ? આવી બાળ માંડી શા માટે ? અને રમતાં આવડી નહિ કે માંડતાં જ આવડી નહિ ? અને આ સર્વ કેમ ચાલે છે ? આવા આવા કેમ અને શા માટેના સવાલોના ગર્ભમાં “બાળ ભૂલ્યો” નો સુમધુર પણ ખેદ કરાવનાર લય તો ચાલ્યા જ કર્યો.

આ પ્રમાણે ખેદ અને આનંદમાં ઝોકા ખાતું મન આખરે આગળ ચાલ્યું.

“કાળ અનાદિ એતન રમ્મણે, એકે વાત ન સાળ;
મયણાભધણી ન રહે છાની, મળીઆ માતપિતાળ.
ભૂલ્યો બાળ.”

આ દિશાએ વિચારણા ચાલી, બહુ બહુ ઘાટ ગોઠવ્યો પણ બાળ ભૂલવાનો ખ્યાલ અને ત્રાસ ચાલુ રહ્યા; પણ પ્રાંતે તેમાં જરા શાંતિ આવી, જરા ટેકો મળ્યો, કંઈકે આધાર મળ્યો. એક તો ભાળ ભૂલ્યો, રમતાં જ ન આવડી, ફસાઈ ગયો—એવો ખ્યાલ ચાલતો હતો, તેમાં તેની પછવાડેની અનાદિ કાળની વાત ખડી થઈ. અત્યારની બાળ ભૂલ્યો છે એટલું જ નહિ પણ એ તો અનાદિ કાળથી બાળ માંડતો જ આવ્યો છે, ભૂલતો જ આવ્યો છે અને એની બધી વાતો જ ઉધી છે, ખોટી છે, ઉલટે માર્ગ જ છે, આડે અવળે રસ્તે જ ઉતરી પડેલ છે. અરે, અહીં તો એટલે સુધી વાત કરી નાખી છે કે એની એક પણ વાત સાળ નથી, એક પણ વાત પ્રશસ્ય નથી, એક પણ વાત સીધે માર્ગે નથી.

અહાહા ! શી વિચારણા અને ક્યાં તણાઈ ગયા ? આ તો કાંઈ રસ્તો જ દેખાતો નથી, ભૂલ્યા તો ખરા, પણ ભીંત

માંડી, કેટલીક વાર આનંદની, કેટલીક વાર ચોકની, કેટલીક વાર સંયોગની, કેટલીક વાર વિયોગની-કાંઈક કાંઈક કંઈ જણાય છે; પણ આખરે બાળ સંકેતેલી, અને વાતમાં કાંઈ માલ નહિ. ત્યારે સાચી બાળ તો માંડેલી જ નહિ કે માંડવાનો પ્રયત્ન પણ કરેલો જ નહિ !

અત્યારે પણ શું ? આ તો અગાઉની ભૂલ ચાલુ જ છે, જરા પણ પસ્તાવા વગર કે સંકોચ વગર, ઉશ્કેરણી વગર કે સ્થિરતા વગર એજ આકારની બાળ ખેલાયા કરે છે અને તેમાં તાદાત્મ્ય લાવે આગળ વધાય છે. ત્યારે શું આ વખતે પણ બાળ ભૂલાશે અને એને એજ હાલ રહેશે ? અરે અત્યાર સુધી તો એક પણ વાત 'સાળ' કે સીધી જણાતી નથી, પણ એ ને એજ વાત ચાલુ રહેશે કે કાંઈ ફેરફાર થશે ? ધુંચ વધતી જ ચાલી અને એજ માર્ગે વિચારણા આગળ વધી.

આમાં કાંઈ ટેકો ? કાંઈ આધાર ? કે આવીને આવી જ વાતો કરવાની છે ! સમજણનો સાર શો ? વાંચ્યા વિચાર્યાનું પરિણામ શું ? વધારે વધારે ધુચો ઉભી થતી જણાઈ. ઉપર નીચે અને અંદર બેતાં સાળ વાત એક પણ દેખાણી નહિ. ઉપર ઉપરના મોહના આવિભાવો અને ધમાલ કરતાં વિશેષ કાંઈ દેખાઈ નહિ અને લોકાચાર અને લોકેષણ સિવાય કાંઈ ખાસ સવિશેષતા દેખાણી નહિ.

પાછો પ્રભાતનો લાવ ચિત્રપટ પર ખડો થયો અને તેની સાથે શ્રીખાળ રાવળનો રાસ નાનપણમાં સેંકડો સ્ત્રીઓ વચ્ચે માતુશ્રીને ધર્મવિનોદ કરાવવા વાંચેલો તે યાદ આવ્યો. રાજસભામાં સુરસુંદરી અને મયણાસુંદરી આવ્યા છે, પિતા અવ્યાસની પરીક્ષા કરે છે, સુરસુંદરી અભિમાનમાં

આવી મદ કરે છે, મયણા કુર્મને પ્રાધાન્ય આપે છે, રાજા પોતાની બાળકો પરની સત્તાના મદમાં મયણાને કોઢીઆ સાથે પરણાવે છે, સુરસુંદરીને અરિમન રાજા સાથે પરણાવે છે, ગુરુપ્રસાદથી અને સિદ્ધચક્રની લક્ષિતથી શ્રીપાળનો કોઢ દૂર થાય છે, તે દૂર દેશમાં સુસાક્ષરી કરી મહારૂપવાન નવકન્યા પરણે છે, મોટી રાજ્યકલ્પિ મેળવે છે અને છેલ્લે મયણાના પિતા ઉપર આક્રમણ કરે છે.

ઉત્તર નગરીની બહાર મોટો સેન્યનો પડાવ જામ્યો છે, પ્રજાપાળ રાજા ગલરાય છે, શ્રીપાળ દેવસહાયથી રાત્રે પોતાને ઘેર જાય છે, ત્યાં મયણા અને તેની સાસુ (શ્રીપાળની માતા) આનંદ અને ખેદની વાતો કરતા સંલગાય છે, તે દિવસ થયેલ અમૃત કિયાના ઉમળકા મયણાને આવે છે, પ્રભાતે થયેલો આહ્વાદ આખો દિવસ ચાલે છે અને રાત્રે પણ આનંદરસ રેડે છે, સાસુને તે આનંદની વાત કરે છે, અને જરૂર આજે પતિ મેળાપ થવો બોધ્યો એવી વાત કરે છે. નગરની ચોતરફ લશ્કર વીંટી વળેલ હોવાથી માતા શંકા બતાવે છે, તે વખતે તેનું વચન સત્ય કરવા શ્રીપાળ બહારથી ખાસણાં ખખડાવે છે, પછી અંદર જઈ માતા અને પત્નીને મળે છે, માતાને ખસે અને પત્નીને હાથ પર લઈ પોતાની નગર બહારની લશ્કરી છાવણીમાં આવે છે.

શ્રીપાળ મયણાને પૂછે છે-‘ જોલ ! તારા બાપને કેવી રીતે તેડાવું ?’ શાણી મયણાને અંગત અપમાન લાગ્યું નથી, પણ જૈન ધર્મનું રાજસભામાં અપમાન થયું તે વાત તે બૂલી શકી નહોતી. ધર્મપ્રભાવ વધે તેમ કરવું એટલે તેણે જવાબ આપ્યો. શ્રીપાળે મયણાના પિતાને કહેવરાવ્યું કે કાંધ પર

કુહાડો લઈને આવો અથવા લડવા તૈયાર થાઓ.

આખું દૃશ્ય ભારે મબ્બતું છે. આખું ચિત્ર ઉત્કૃષ્ટ ચિતારાએ ચીતર્યું છે, આખો ભાવ કવિએ ન ભૂલી શકાય તેવા લયમાં ઉતાર્યો છે અને તૂટેલો તાંતણો સહાભ્યાસી પ્રખર વિદ્વાને ઉપાડી લઈ ગાલુ રંગમાં નવીન રંગો પૂર્યા છે. પ્રજાપાળ રાજ વખત વિચારી ગયો, ખલે કુહાડો રાખી, તાબે થઈ, અભણ્યા દુશ્મનની છાવણીમાં આવ્યો. પ્રતાપી શ્રીપાળ વિવેક ન ભૂલ્યો

સાસરાને સામે લેવા ઉમળકાથી દોડ્યો અને તેના હાથમાંથી કુહાડો લઈ જમણી બાલુના સુવર્ણ સિંહાસન પર તેને બેસાડ્યા.

આ વખતના આનંદનું વર્ણન શું થાય? બાણ રમતારને બાણ રમતાં આવડતી હતી, વ્યવહાર અને ધર્મ જાગતા હતા, ખન્નેના સ્પષ્ટ ખ્યાલો વિવેકસર જાગૃત હતા એટલે એ બાણમાં ભૂલ કેમ થાય? આનંદ પ્રસંગને ઉચિત નાટક કરવાનો હુકમ થયો. ત્યાં વિચારણાનો મુખ્ય મુદ્દો પ્રાપ્ત થાય છે. આ આખું ચિત્ર લખવામાં તો વખત જાય છે, પણ ચિત્રપટ પર આખો ખનાવ એક સપાટામાં આવી જાય છે. શ્રીપાળનો હુકમ થયા છતાં નાટક શરૂ થતું નથી. શ્રીપાળની નવે પત્નીઓ, પ્રજાપાળ મહારાજા, પ્રધાનવર્ગ આખું લરકર અને સૌભાગ્યસુંદરી, રૂપસુંદરી ઉચિત સ્થાનકે બેઠાં છે, શ્રીપાળે ફરી વાર હુકમ કર્યો, પણ નાટક શરૂ થતું નથી. તપાસ કરતાં જણાયું કે સારામાં સારા નાટકના પેડામાંના મુખ્ય પેડાની આખોખાનંદી નાટક કરતાં આંખકો આંખ છે. આગલે તેને ખુલાસો પૂછતાં પોતે મયણાની બહેન મુરમુ-

છે અને રાજાને પરજીલ્લી હોવા છતાં નગરે પહોંચતાં રાત્રે ઘાડ પડી, પોતે ચોરાણી, મહાદુઃખ પામી, છેવટે મહાકાળ રાજાને ત્યાં વેચાણી અને નદી થઈ-એ વાત પ્રકટ થાય છે.

અને છેવટે જોડી કે આજે મારા માતપિતાને નજરે જોયા એટલે તેને પોતાની પૂર્વ સ્થિતિનો જ્યાલ થયો, પોતાનું સલામાં જોડાવું અનુચિત હતું તે સમજાયું, કર્મનો પ્રભાવ સાચો જ એનું જ્ઞાન થયું, મયણાની તત્ત્વબુદ્ધિ પરીક્ષાને પરિણામે થયેલી અને સાચી હતી એમ તેની ખાત્રી થઈ. આ સર્વ વાતનું જ્ઞાન જ્યારે માતપિતા મળ્યા ત્યારે થયું.

કાળ અનાદિ એતન રઝળે, એકે વાત ન સાજી;
મયણા ભઘણી ન રહે છાની, મળીયા માત-
પિતાજી. બુદ્ધ્યો.

(મયણાની ભઘણી ભગિની-બહેન) સુરચુંદરીને જ્યારે માતપિતા મળ્યા, ત્યારે પછી તે છાની કેમ રહી શકે? તે પોતાની જાતને કેમ ગોપવી શકે? તે પોતાનો સાચો આકાર કેમ છુપાવી શકે?

ત્યારે અત્યાર સુધી તો એક પણ વાત સાજી નથી, પણ હવે માતપિતા મળ્યા, તેમનું ઓળખાણ થયું, છતાં હજી નદીનો વેશ રાખવો છે કે અસલ સાચા સ્વરૂપે પ્રગટ થવું છે? જાણ જોડી જ માંડવી છે કે તેમાં કાંઈ સુધારો ફેરફાર કરી સાચે માર્ગે આવવું છે? સાચા જેવું જેલવા છે?

આવા પ્રશ્ન મળ્યા, આવા માતપિતા સમાન પરમાત્મા મળ્યા, આવા વીતરાગ મહાત્માનો યોગ થયો એ ભારે વાત થઈ, એના ગર્ભમાં હવે કાંઈ સાજી વાત થાય, તો આ સર્વ લેખે લાગે.

અને તેમ બનવું—બનાવવું—શક્ય છે. એક વખત મુરસુંદરીની જેમ પડદો તોડી નખાય, લેદલાવ ન રખાય, માતપિતા બેઠે સાચી વાત કહી શકાય, સત્ય સ્વરૂપ કહી દેવાની હિમ્મત આવે, તો માવતર તો કેદી કમાવતર થવાના નથી. હૃદયમંદિરમાં એ માવતરનો વાસ થાય એટલે બધું યોગ્ય થઈ રહેશે.

પણ અત્યારસુધી તો બાજી ભૂલાણી છે, ખોટી ખેલાણી છે, અત્યારની રમતો પણ અવળી મંડાણી છે. ખેલ ખેલાઈ જતાં રમત સંકેલવી પડશે, તેનો કહી ખ્યાલ આવે છે? એકાદ વાત સાજી થાય તોપણ ઠીક; પણ રસ્તો શો? અને તે કેમ મળે?

વાત સાજી થાય એવી સ્પષ્ટ ઇચ્છા કહી થઈ છે? ભાવનાની સ્પષ્ટતા અને પ્રબળ પુરુષાર્થ, સાધનોના ખ્યાલ અને દૃઢ નિશ્ચય આગળ એક પણ વાત અશક્ય નથી એવું બાણતા છતાં એમાંનું એક પણ નથી થયું એ વાત લક્ષ્યમાં છે?

હવે માતપિતાનો બાહ્ય યોગ તો થયો છે. જો હજી પણ નાટકના ખેલ કરવા હોય, નાચ નાચવા હોય, તો નટ તરીકેનો પગાર મળ્યા કરશે; બાકી રાજ્યગાદીના પદ પર આરોહણ કરવાની ઇચ્છા હોય તો માળાપ પાસે ઉઘાડી રીતે બહાર પડો, માળાપને સાચી વાત જણાવી દો અને થયેલી સ્થિતિના કારણો વિચારી પશ્ચાતાપ કરો. પછી માતપિતા અરિદમનને ખેલાવી તમને ઘટતે સ્થાનકે મોકલવાનો યોગ્ય પ્રયત્ન કરશે.

અને નહિતર તો “બાજી ભૂદયો” “બાજી ભૂદયો” “બાજી ભૂદયો” —એ વાત ખરી જ રહેશે. એ વાતને

ખરી-સાચી રાખવામાં જ તમને મહત્તા લાગતી હોય તો તમારો માર્ગ તમે બલો અથવા જે કુમાર્ગને માર્ગ માનવાની ભૂલભરેલી માન્યતાને અંગે તમે અત્યાર સુધી ચાલ્યા છે, તેમાં આંટા માર્યા કરશો અને ખાડા ટેકરામાં અટવાયા કરી ત્રાસ પામશો તેમાં તો શી નવીનતા છે? “ખાજી ભૂંચો”—તે વાત તો એજ આકારમાં સહેશે અને એક પણ વાત એ માર્ગે સાજી નહિ થાય.

આવા આવા વિચાર ચાલતા હતા ત્યાં મન પર આવ-રણ આવવા માંડ્યું, બગિચામાં મંદ મંદ પવન વાતો હતો તેની લહેરમાં ઉંઘ આવી ગઈ અને વિચારધારા અટકી ગઈ.

જી. ધ. પ્ર. પુ. ૪૧ અંક
૫. ૨૫૩

સં. ૧૬૮૨

જિનેન્દ્રપૂજા

[૫]

પાપં લુપ્પતિ દુર્ગતિં દલયતિ વ્યાપાદયત્યાપદં,
પુણ્યં સચ્ચિનુતે ધિયં ચિતનુતે પુષ્પાતિ નિરોગતામ્ ।
સૌભાગ્યં વિદધાતિ પલ્લવયતિ પ્રીતિં પ્રસૂતે યશઃ,
સ્વર્ગં ગચ્છતિ નિર્ણતિં ચ સ્વયત્યર્ચાદિતાં નિર્મિતા ।

સિદ્ધં ૨૩૪૨

જિનેન્દ્રપૂજાનો વિષય બહુ અગત્યનો છે. જૈન કોમમાં મોટો પક્ષ જ્યારે સર્વ પ્રકારની પૂજાનો સ્વીકાર કરે છે ત્યારે અમુક જૈન કોમ અમુક પ્રકારની પૂજા બાદ કરતાં બાકીની પૂજાનો સ્વીકાર કરે છે. પૂજા બે પ્રકારની છે દ્રવ્યપૂજા અને ભાવપૂજા. દ્રવ્યપૂજા એટલે પ્રભુપૂજન સારું ઉત્તમ દ્રવ્યોથી તેમનું સન્માન કરવું અને તે સત્કાર સાથે પ્રભુની જુદી જુદી અવસ્થાઓ પર વિચાર કરવો. જૈન માર્ગમાં શુદ્ધ દ્રવ્યપૂજા નથી. દરેક દ્રવ્ય નિમિત્તે ભાવપૂજા અંતર્ગત વ્યક્ત હોય છે અને સર્વ દ્રવ્યભાવપૂજા ઉપર કળશરૂપ ખાસ ભાવપૂજા કરવાનો ઉપદેશ અને કર્તવ્ય તેમજ વર્તન પણ તેવું જ છે. પૂજાનો આ ઉત્તમ પ્રકાર છે, શિષ્ટ સંપ્રદાયથી આજે આવે છે અને પ્રાચીન તે માર્ગને અધુના પણ અક્ષરશઃ અનુસરે છે.

જૈન માર્ગમાં કેટલાક સ્થૂળદષ્ટિ જીવોને દ્રવ્યપૂજા રચતી નથી. શાસ્ત્રાધાર તેઓને માટે આગળ બહુ બતાવાર્થ ગયો છે અને હાલમાં વિદ્વાન મહોશયો તરફથી બહાર પડેલા લેખોમાં તે સંબંધમાં પૂરતું અજ્ઞવાળું પણ પાડવામાં આવ્યું છે. તેથી

આ પ્રસંગે શાસ્ત્રાધાર દ્રવ્યપૂજાને અનુકૂળ છે કે નહિ તે સવાલ બાબુ ઉપર મૂકી માત્ર બહારના પ્રાકૃત વિચારથી જ આ સંપ્રદાય ઉપર વિચાર કરવાની સ્ફુરણા થઈ છે. શાસ્ત્રના ફરમાન તરફ વિચાર ન કરીએ તો પણ બરાબર વિચાર કરવાથી જણાશે કે દ્રવ્ય પૂજાની ખાસ જરૂર છે. આ જમાનામાં દરેક બાબત ઉપર વિચાર કરવાની આવશ્યકતા છે. કોઈ પણ બાબત નેન શાસ્ત્રમાં આગ્રહથી ફરમાવેલી નથી, અમુક કરીને દ્રવ્યપૂજાની કેટલી જરૂર છે અને આ જમાનામાં પ્રવૃત્તિમય જીવન થવાથી ઉપયોગિતા વધે છે કે ઘટે છે તે બાબત પર વિચાર કરવાની ખાસ જરૂર છે. આ સવાલ દ્રવ્યપૂજાના પ્રબળ નિમિત્ત મૂર્તિપૂજા પર વધારે ઢગી જાય છે અને તેથી તેની આવશ્યકતા પર વિચાર કરીએ.

* અત્યાર સુધીમાં કોઈ પણ પ્રબળ મૂર્તિપૂજા વગર 'અકાવ્યુ' હોય એમ ઈતહાસ પરથી માલુમ પડતું નથી. દરેક પ્રબળ એક અથવા બીજા રૂપમાં મૂર્તિપૂજા સ્વીકારતી આવી છે. જ્યારે મૂર્તિપૂજા હદ બહાર જાય છે એટલે કે મૂર્તિને મૂર્તિ ખાતર પૂજવાનું થાય છે, ત્યારે તેમાંથી જુદો વિચાર બતાવનારા લોકો નીકળી આવે છે, પણ આવા લોકો ખાસ કરીને આગળ વધી ગયેલા વહિમ પર અને નહિ કે મૂર્તિપૂજા પર આક્ષેપ કરનારા હોય છે. સાડાત્રણસો વરસ પહેલાં થોડાક ક્રિશ્ચિયનોએ મૂર્તિપૂજા વિરુદ્ધ વિચારો બતાવ્યા છે અને હાલ તેઓ 'પ્રોટેસ્ટન્ટ' પંથના કહેવાય છે, પરંતુ તેઓના વિચાર માત્ર દેખાવમાં જ મૂર્તિપૂજા વિરુદ્ધ લાગે છે, અણુ વસ્તુતઃ તેમ નથી. તેઓએ જે માર્ગ લીધો તે મૂર્તિ-

પૂજાને અંગે વધી ગયેલા વહેમો તરફ પોતાનો તિસ્કાર બતાવવારૂપ હતો. આ ઉપરાંત મુસલમાન અને જ્યુ* લોકો મૂર્તિપૂજા વિરુદ્ધ હોય એમ દેખાય છે. આપણા હિંદુસ્તાન તરફ નજર કરીએ તો આખો દેશ મૂર્તિપૂજક છે.

કેટલાક નાની નાની કોમ યા સમાજના લોકો આ બાબતમાં હાલમાં વિરુદ્ધ વિચાર બતાવનારા નીકળવા લાગ્યા છે. કાબલા તરીકે આર્યસમાજ, બ્રહ્મસમાજ. અને આર્યસમાજના લોકોએ અતિ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલી મૂર્તિપૂજા દૂર કરી છે. જૈન કોમમાં પણ ૨૦૦ વર્ષ પહેલાં હુંદક લોકોએ જૈનપૂજા કાઢી નાંખી છે, પરંતુ તેઓ બહુ ઓછી હદમાં તેને દૂર કરી શક્યા છે. આગળ જતાં જણાશે કે તેઓનો મત મૂર્તિપૂજા વિરુદ્ધ નથી અને હોઈ શકે પણ નહિ.

મૂર્તિપૂજા વિરુદ્ધ પ્રસંગે પ્રસંગે આવા વિચારો જુદી જુદી પ્રજાએ બતાવ્યા છે, છતાં પણ મૂર્તિ વાપરવા માટે દરેક પ્રજાએ વારંવાર કેવી વલણ બતાવી છે તે જાણવાનેગ છે. જ્યુ લોકોને તેઓનો આર્ક છે, મુસલમાન લોકો કાબાને માત આપે છે અને શીખ પ્રજાને ગ્રંથ છે વળી કોઈ પ્રજા કે પંથ સ્થૂળ મૂર્તિપૂજા કબૂલ કરતી ન હોય તે પણ અજાણુ-પણે માનસિક મૂર્તિપૂજા તો સ્વીકારે છે જ.

સર્વ પ્રજાની આવી વલણ કુદરતી રીતે હોવાથી મૂર્તિપૂજામાં કોઈ એવા પ્રકારનું રહસ્ય હોવું જોઈએ કે તે વિચારવા યોગ્ય હોય અને તેથી આપણે તે તારવી કાઢવું જોઈએ. મૂર્તિ એટલે શું ? આ સવાલ સ્વાભાવિક છે. મીસીસ એની બીસેન્ટ કહે છે કે—

An idol is an image which shows symbolically some attributes or group of attributes of the supreme.

પરમાત્માના કેટલાક ગુણોને અથવા ગુણસમૂહને દર્શયરૂપે બતાવે તે મૂર્તિ. પરમાત્માના ગુણો જોવાનું બને જ નહિ, પણ જોને જોવાથી દર્શ્યમાનરૂપે પરમાત્માના ગુણ નજરમાં આવે, તે તરફ ધ્યાન જોવાય, સ્વાભાવિક રીતે તે પર ઈલા ધ્યાન-જોજ મૂર્તિ. આવા પ્રકારની મૂર્તિને જોવાથી અને વાંઠવાથી શો લાભ થાય તે હવે જોઈએ.

એ તો પ્રસિદ્ધ વાત છે કે આપણું મન સંજોગને વશ હંમેશા વર્તે છે. ચાલુ સખ્ત હરિક્ષીર્ષિના જમાનામાં અખંડ પ્રવૃત્તિમાં પડેલા આ જીવને પરમાત્મા કોણ છે ? શું છે ? કેવા છે ? વિગેરે વિચાર કરવાનો અવકાશ મળતો નથી. ધંધાની લેવડદેવડ અને તત્સંબંધી પ્રાસંગિક વિચારોમાં આ જીવ સવારથી રાત પર્થત સંચારૂપે જીવન પૂર્ણ કરે છે. કેટલાક નિરુદ્ધમી જીવો તદ્દન પ્રમાદમાં જ જીવન પૂર્ણ કરે છે. આ બંને પ્રકારના જીવોને તો પરમાત્મા સંબંધી વિચાર કરવાનો કાંઈ પણ અવકાશ અંભવિત હોય તો તે મંદિરમાં મૂર્તિ સન્મુખ જ છે. ઘણાખરા જીવોને પરમાત્માનું ક્ષમરણ પણ મૂર્તિપૂજા વગર થઈ શકતું નથી, એ અવલોકન ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવ્યું છે. જેમ જેમ સમય આગળ ચાલતો જાય છે, તેમ તેમ આ બાબતની વિચારણા અને લક્ષ્ય વિશેષ જરૂર ધરાવનારું થતું જાય છે. આવી સ્થિતિ હોવાથી આપણને પરમાત્મ તત્ત્વ યાદ આપનાર તરીકે પણ મૂર્તિપૂજાની ઉપયોગિતા જણાય છે.

હવે બીજી વાત એ યાદ કરવાની છે કે આપણું મન -

ઘડું અસ્થિર છે. એક ઘાઘત ઉપર પાંચ મિનિટ સ્થિર ચિત્તે વિચાર કરવાનું સોંપવામાં આવે તો આપણે જરા પણ સ્થિરતા રાખી શકીએ નહિ; એટલે કે પાંચ મિનિટ સુધી બીજી ઘડારની કોઈ પણ ઘાઘત ઉપર લક્ષ્ય પણ ન આપીએ અને આપેલી ઘાઘત ઉપર તદ્દન એકાગ્રતાથી વિચાર કરીએ એ ઘનવું ઘડું મુશ્કેલ છે. આવી માનસિક અસ્થિરતા હોવાથી તેને સ્થિર કરવાનું કારણ કાંઈ પણ નોંધ્યે. દાખલા તરીકે નાટકના તખ્તા પર એક માણસ ઘડી વાર્તા મુંદર શબ્દોમાં કહી જાય, તો તેથી આપણને જરા પણ અસર થયે નહિ, પરંતુ પાત્રો જ્યારે દ્રશ્ય રૂપે તે આપણી સન્મુખ રજૂ કરે, ત્યારે અમુક વિષય ઉપર જોવાર કલાક સુધી એકાગ્રતાથી ધ્યાન આપવું હોય તો પણ આપી શકીએ છીએ. આવી જ રીતે પરમાત્માના આઠ ગુણનું કીર્તન, અંહીતના બાર ગુણ અથવા પ્રાતિકાર્ય વિગેરે અતિશયોનું ચિત્તાકર્ષક વર્ણન આપવામાં આવે અથવા કલ્પના કરવામાં આવે, પણ શાન્તમૂર્તિ પરમાત્માનું પ્રતિગિજ જોઈને હૃદય પર જે અસર થાય છે તેવી અસર Abstract (ભાવના) થી થતી નથી. મનુષ્યસ્વભાવ અને મનના અવલોકન કરનારાઓ જોઈ શકે છે કે મનુષ્યનાં મનની આ નળણી બાંધુ છે; પરંતુ મનોબળ અને શરીરબળ જે છે તે જ છે અને સંઘયજની નળણાઈમાં વધારે થતો જાય છે અને બળવત્તર સંઘયજ થવાનો સંભવ ઓછો થતો જાય છે; તેથી મનને અને શરીરને જોડી દેનાર. ગ્રાહ્યદષ્ટિ બુલાવનાર. એકાગ્રતા કરાવનાર અને વચનાતિકાંત આનં-

દનો અનુભવ કરાવનાર મૂર્તિ જેવું અવલંબન
 શા માટે તજી દેવું એ સમજાતું નથી. જેઓ અવ-
 લંબન વગર ધ્યાન કરી શકતા હોય, શાસ્ત્રીય ભાષામાં
 કહીએ તો જેઓ સાતમા અપ્રમત્ત ગુણસ્થાનકથી આગળ
 ગયા હોય, અથવા અપ્રમત્ત યતિ હોય, તેઓને માટે આ
 વિષય નથી; પરંતુ ઉચ્ચ પ્રકારના માણસો આ કાળમાં પ્રાપ્ત
 હોય નહિ, તેથી જાકીના માણસોને તો મૂર્તિપૂજા મૂંઝી
 દેવાથી ધર્મ પામવાનું પ્રબળ સાધન મૂંઝી દેવા જેવું થાય છે.

વળી કેટલાક માણસો મૂર્તિપૂજા માનતા નથી તેઓ
 ખરેખર ભૂલ ખાય છે. જ્યારે ધ્યાન કરે ત્યારે તેઓ શું કહ્યે છે ?
 જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની એકત્રતા તે આત્મા-પરમાત્મા-ચિદ-
 ધન સ્વરૂપ-પરમજ્યોતિ વિગેરે. આનું ધ્યાન તેઓ કેવી રીતે
 કરી શકે ? જેઓને ભાવનારૂપ અદૃશ્ય પદાર્થોમાં રમણ કરવાની
 દેવ ન હોય અને જેઓને મનોયોગ સાધ્ય ન હોય, તેઓને
 કાંઈ આધાર-ટેકો જોઈએ; નહિ તો આબુજાબુના લગતા
 વિષયો પર મન દોરવાઈ જાય છે. આથી કરીને તેઓ સાધારણ
 રીતે કેવળી ભગવાનની ભૂમિ પર વિહારની સ્થિતિ કે એવી
 કોઈપણ સ્થિતિ મનમાં કહ્યે. આમ થવાથી તેઓ
 માનસિક પૂજના અભિલાષી થયા અને માનસિક
 મૂર્તિપૂજા માનનારથી કદી પણ સ્થૂળ મૂર્તિપૂજાની ના પાડી
 શકાય નહિ. વળી માનસિક મૂર્તિપૂજા કરનાર કેટલીક વાર મોટો
 ભૂલાવો ખાય છે: તેઓ પોતાની માનસિક મૂર્તિને ખરેખર
 પરમાત્મા જ માને છે, જ્યારે સ્થૂળ મૂર્તિપૂજા માનનાર પોતાની
 મૂર્તિને પરમાત્મ સ્વરૂપ જતાવનાર, સ્થાપનારૂપ, #કલ્પિત આરોપ
 તરીકે જ માને છે, સમજે છે. આથી કરીને જે ભૂલ માનસિક

મૂર્તિપૂજક કરે છે તે ભૂલ સ્થૂળ મૂર્તિપૂજા કરનાર કદી પણ કરતો નથી.

અમારા કેટલાક લાઇઓ પરંપરાગત ધર્મ પ્રમાણે ચાલી આવતી મૂર્તિપૂજાને માન આપના નથી, તેઓની ધાર્મિક વૃત્તિ ન્યારે જોઈએ છીએ, ત્યારે મૂર્તિપૂજાની ઉપયોગિતા જણાઈ આવે છે. ઉપર જણાવ્યું તેમ આવા પ્રકારના દોકોને ધર્મ શું છે ? તેનો વિચાર પણ આવતો નથી. ઐહિક સુખ, તેનાં સાધનો, પાછા પડવાથી ચોક્ક અને મંસારયાત્રામાં જીવન પૂર્ણ કરનારને મૂર્તિનું ઉત્કૃષ્ટ સાધન અદ્દરણીય છે.

પ્રસંગ કાર્તિક માસનો હતો. શરદઋતુ જિતરવા આવી હતી. ચોમાસું જિતરી ગયું હતું. સર્વ વનરાજી ખીલી રહી હતી. આખું જંગલ, તેનો લીસો દેખાવ મનને અને ચક્ષુને શાંતિનો આલાસ આપના હતા. વૃક્ષો આનંદમાં આવી પોતાના ડાળફળી હસ્તો લંબાવતા હતા. પક્ષીઓ પોતાના માળ-માંથી ઊડતાં હતાં. સમય પ્રભાતનો હતો. ઉદયાચળ તરફ સૂર્યનો અરણ્ય સારથિ દિશાઓને પ્રકાશતો હતો. આકાશ શ્વચ્છ હતું. આવા અખંડ શાંતિના વખતમાં એક મુમુક્ષુ હાથમાં પુષ્પની છાબડી લઈ સુંદર વૃક્ષો પરથી પૂર્ણ ખીલેલાં શુભાળ, કેતકી, ચંપો, મેવતી (શુભદાવદી) વગેરે શુદ્ધ પુષ્પોને વીણી લેતો હતો, વીણીને પુષ્પપાત્રમાં શેપન કરતો હતો અને મનમાં 'પરમાત્માનું' ધ્યાન કરતો હતો. તેના મનમાં પરમાત્મભાવ સિવાય કોઈ પણ પ્રકારનો વિશ્લેષ નહોતો. થોડા વખતમાં પુષ્પપાત્ર વિવિધ પુષ્પથી ભરી તેણે દેરાસર તરફ ચાલવા માંડ્યું. દેરાસરે આવી, શુદ્ધ જ્ઞાન સ્નાન કરી પુષ્પ કમવાર જીદાં પાડ્યાં અને તેનાથી

ભરવા માંડ્યું. વચ્ચે વચ્ચે ગુલાબ મૂક્યો, પડખે મોગરો અને છેડા પર હીલો ચંપો અને બીજો છેડે પીળો ચંપો, વચ્ચે વચ્ચે સેવતી અને ચોતરફ મોગરો મૂક્યો. પછી પ્રભુસન્મુખ આવી, શુદ્ધ જળથી ન્હાવણ કરી, મુવર્ણપત્રથી આંગી ઢરી, પરધર ચઢાવી, મુગુટમાં અને પ્રભુશરીર પર પુષ્પ ચઢાવ્યાં. શોભતી જગોએ, વર્ણવ્યવસ્થા અને જાતિક્રમવાર ઉપર, નીચે અને પડખે પુષ્પઘટા કરી દીધી. આ વળતે પ્રભુ શરીરની કાંતિ અજળ બની રહી. ધૂપ વિગેરે પૂજા કરી પ્રભુ પાસે બે મોટી દીવી પર જ્યોતિભય દીવા કર્યા અને બે નાની બાજોડી પર બે બીજા દીવા કર્યા. આ દીવાની જ્યોતિ, પ્રભુની કાંતિ અને પુષ્પ તેમજ અત્તરનો મધમઘાટ—સર્વની એકાગ્રતા યર્ષ. દેરાસરમાં તદ્દન શાંતિ હતી. પ્રભુસન્મુખ બેસી, સ્વસ્તિક કરી, ક્ષણ નૈવેદ્ય ધરી, શાંત અને એકાગ્ર ચિત્ત કરી ગાન કરવા માંડ્યું :

પ્રીતલડી બંધાણીરે, અજિત જિણુંદશુ;
પ્રભુ પાખે ઘડી એકે મન ન સુહાય જો.

કરુણાધક કીધી રે; સેવક ઉપરે;

ભવ ભય ભાવઠે ભાંગી ભક્તિ પ્રભન્ન જો.

સુસ્વર સાથે ધીમેથી જેમ જેમ આ અવાજ ચાલ્યો. તેમ તેમ હૃદયમાં ભેદ થવા લાગ્યો. અને જે વળતે—

તારકતા તુજમાંડી રે શ્રવણે સાંભળી
એ પદ ગાયા પછી—

“ ભવભય ભાવઠે ભાંગી ”—

.. એ પદનો સુંદર ધ્વનિ હૃદયનીણામાંથી ઊઠ્યો તે વખતે હૃદયમાં ખરેખર ભાસ્કરું કે આ સંસારની ભેડી અત્યારથી નાશ પામી. અહાહા ! શું દિવ્ય સ્થાન ! શો. અનુભવ ! જેઓ મૂર્તિપૂજા વિરુદ્ધ હોય તેઓ ભલે હસે, અથવા ગમે તેમ બોલે, પણ આ અલૌકિક આનંદ—દુઃખમય જીવિતવ્યમાં આ સુખની રેવા—પ્રેમમય જીવનની હદ છે. હૃદયના એક-તાનથી અઠાપદ પર ગાન કરતાં રાવણે તીર્થંકર નામકર્મ કેવી રીતે બાંધ્યું તેના બરા બ્યાલ આંચો અને મૂર્તિપૂજાનું પુષ્ટ આલંબનત્વ અનુભવગોચર થયું. એક વાર મૂર્તિ સન્સુખ જીઓ, આંખ મીઓ, મનમાં તે જ મૂર્તિનું ધ્યાન કરો, તેવી જ મૂર્તિ કંદપો, ફરી આંખ ઊઘાડો, મૂર્તિમાં સ્થાપિત ગુણો બોલી જાઓ, આંખ બંધ કરો. મૂર્તિને કંદપો, ગુણોને કંદપો, મૂર્તિને ભૂલી જાઓ અને ગુણોને કંદપો અને તેના પર એકાગ્રતા કરો. આ જ કર્તવ્ય અને મોક્ષસાધનનો સરસ ઉપાય.

કંદપનાશકિતને આટલી હદ સુધી લઈ ગયા પછી એક બાળત પર જરા ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. જેઓ સ્થાનકવાસીઓ મૂર્તિપૂજા વિરુદ્ધ છે એમ માને છે તેઓ રહસ્ય સમજ્યા નથી. સ્થાનકવાસીઓ મૂર્તિપૂજા વિરુદ્ધ કદી પણ હોઈ શકે જ નહિ, કારણ કે તેઓ બહુ પ્રકારે મૂર્તિપૂજા માનનારા છે. ઘણાં કારણોમાંનું એક કારણ એ છે કે તેઓ શાશ્વતી પ્રતિમા માનવાની હા કહે છે. હવે સહેજ દૃષ્ટિથી જણાશે કે શાશ્વતી પ્રતિમા એ પણ પ્રતિમા જ છે, તેથી તેઓ મૂર્તિપૂજા વિરુદ્ધ તો છે જ નહિ.

હવે સવાલ બાકી એ જ રહ્યો કે મૂર્તિ કેવી માનવી અને તેને યોગ્ય સામગ્રી કેવી રાખી શકાય? આ બાબતમાં જે મતભેદ છે તે મૂળ હકીકતનું ક્ષણે ભાન ન હોવાથી થયેલ છે. જે લોકો કોઈ પણ એક પ્રકારની મૂર્તિ સ્વીકારતા હોય તેઓ પછી મૂર્તિપૂજા વિરુદ્ધ હોવાનો દાવો કરી શકે નહિ. જ્યાં પરમાત્મપણાનો આરોપ કરવો છે ત્યાં પછી આરોપિત વસ્તુની શાશ્વતતા અશાશ્વતતાનો સંબંધ જોવો ઉપયુક્ત નથી. આરોપિત પદાર્થ આરોપને યોગ્ય, ચિરસ્થાયી, પરમાત્મગુણનું ભાન કરાવનાર અને પ્રભોદ કરાવે તેવો નિર્મળ જોઈએ; પરંતુ આવી વ્યવસ્થા વિગેરેની સામાન્ય હકીકત પરથી મૂર્તિપૂજા વિરુદ્ધ વિચારો બતાવવાની જે હિમત કરવામાં આવે છે તે તદ્દન અસ્થાને છે, અયોગ્ય છે, અને વસ્તુસ્થિતિના જ્ઞાન અને જન-સ્વભાવના અવલોકનની ગેરહાજરી બતાવે છે. ધર્મનો ભાસ રહેવા ખાતર પણ અનાદિસિદ્ધ મૂર્તિપૂજાની ખાસ જરૂર છે.

વળી બીજી બાંધી દલીલ કરતાં એક વાત આ જમાનામાં બહુ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. આ સમય બહુ અગત્યનો છે. અત્યારે પાશ્ચિમાત્ય વિચારો સાથે પૂર્વના અને લાંબા વખતથી ચાલતા આવેલા જૂના વિચારોનું સંઘર્ષ થાય છે. આ વખતે જે વિદ્વાનોના હાથમાં ધર્મનું સુકાન હોય, તેઓએ ધર્મના અવલંબન જેવા લાગતાં સર્વ સાધનોને મજબૂત બનાવી દેવાની બહુ જરૂર છે. અત્યારે ધર્મનો આભાસ વધારે દેખાય છે, પણ જેઓ શાંતિથી એકાંતે વિચાર કરતા હશે તેઓ જોઈ શકશે કે મૂળ પાયા ખર્વાઈ જતા જાય છે. આ પાયાને મજબૂત કરવાની બહુ

જરૂર છે. આવતા જમાનામાં ધર્મભાવના અને સંસારભાવનાને મજબૂત લડાઈ થવાની છે, અને તે પ્રસંગે જો ધર્મનાં સાધનો લૂંટાં થઈ ગયાં હશે તો ધર્મનો ડંકો વાગતો અટકી જશે અથવા બહુ અસ્પષ્ટ ધ્વનિ કરશે. અત્યારે પણ અવાજ મંદ થતો જાય છે. પંચમ કાળમાં ધર્મના સાધનો પૈકી શાસ્ત્રાનુસાર જૈન દ્રવ્યાનુયોગનાં સ્પષ્ટીકરણ (Exposition) વિગેરેની જેટલી જરૂર છે તેટલી જ જરૂર મૂર્તિપૂજાની છે. કારણ આ કાળમાં આ બેનો જ આધાર છે. અમારા જૈન ભાઈઓને દહેવાની જરૂર છે કે આવાં સાધનને મંદ પાડવામાં કર્તવ્ય ચૂકાય છે એ જોઈ લેવાનું છે. ત્યારે પશ્ચોત્તર અને આશ્રય છોડી આ બાબત પર વિચાર કરવામાં આવશે ત્યારે ઉપરની સાદી દલીલની આવશ્યકતા સમજી શકાશે.

મૂર્તિપૂજાની જરૂર છે એમ જોયા પછી પૂજાના પ્રકાર પર વિચાર કરીએ. પૂજા બે પ્રકારની છે: એક દ્રવ્યપૂજા અને બીજી ભાવપૂજા. દ્રવ્યપૂજામાં ઉત્તમ પદાર્થો મેળવી પ્રભુસન્મુખ ધરવા. દ્રવ્યપૂજા કરતી વખત બાહ્ય શુદ્ધિ બહુ સારી રાખવી. આચાર અને વિચારને બહુ નજીકનો સંબંધ છે. બાહ્ય શુદ્ધિ વગર મનમાં પ્રેમ પણ આવતો નથી, માટે શાસ્ત્રમાં ગતાવેલી રીતિ પ્રમાણે ન્હાઈ, ઘસેલ થઈ, શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરી, અષ્ટ, સત્તર, એકવીસ પ્રકારી પૂજા કરવી. પૂજા દરમિયાન અંતરદૃષ્ટિ ભાવના તરફ રાખવી. દરેક પૂજા વખતે અમુક અમુક અવસ્થા ભાવવાની છે તે ભાવવી અને પ્રભુ જેવા થવાની ઇચ્છા રાખવી. પરમાત્મસેવાનું કૃણ એ છે કે જરાબર એકતાન થાય કે આ જીવ પરમાત્મસ્વરૂપ થઈ જાય છે.

ભાવપૂજામાં પ્રભુની સિદ્ધ અવસ્થા ભાવવી; આ આત્માને

પરમાત્મનત્વ સાથે બેઠી દેવો; બહિરાત્મભાવ તથા દેવો; વિચારવું કે સર્વ ગુણો અહીં (આત્મામાં) ભરેલા છે, બીજા પાસે લેવા જવા પડે તેમ નથી આ ગુણ પ્રકટ કરવાને કર્મ તોડવાની અને તે માટે ધ્યાનાગ્નિ સળગાવવાની જરૂર છે. પ્રભુનું ધ્યાન કરતાં કરતાં આવી ઉત્કૃષ્ટ ભાવના, સંસારનિર્વેદ અને આત્માના શુદ્ધ ગુણો તરફ વિચાર કરવો વળી મહાન પૂર્વાચાર્યો રચિત સ્તવન વડે કીર્તન કરવું. જેઓને ભક્તિરસ પર પ્રેમ હોય તેને માટે પંડિત શ્રી મોહનવિજયજી, રામ-વિજયજી, માનવિજયજીનાં સ્તવનો જાદુ આનંદ આપનારાં થશે અને જેને જાંડી ફિલસૂફી અને દ્રવ્યાનુયોગ પર પ્રેમ હોય તેઓને આનંદધનજી, દેવચંદ્રજીનાં સ્તવનો ઉપયોગી થશે ઉપાધ્યાય મણીવિજયજીનાં સ્તવનો જન્મે વર્ગને એક સરખો લાભ અને આનંદ આપનારાં છે. આવી રીતે પ્રભુના ધ્યાનમાં લીન થઈ ભાવપૂર્ણ કરવી. એવો આનંદ કરવો કે તેનો ઓઠકાર-તેની છાયા-તેની મીઠાશ આખા દિવસ સુધી હૃદયમાં રહે. કદાચ દ્રવ્યપૂર્ણ એ એકઠો ઘુંટવા જેવું લાગતું હોય તો તેથી ઠરી જવાનું નથી, એકેકા ઘુંટતા ઘુંટતા એકઠા આવડી જશે અને પછી જરા આત્માભાસ થશે કે તરત પોતાનું શું કર્તવ્ય છે તે પોતાની મેળેજ સમજી શકાશે. આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી આ જિનેંદ્ર-પૂજનું ઉત્કૃષ્ટ સાધન વિસારી ન મૂકવાની ઓટલું જ નહિ પણ જેમ જાને તેમ પુષ્ટ કરવાની નમ્ર વિનંતિ છે.

જે. ધ. પ્ર. પુ. ૨૦. }
અંક ૨ પૃ. ૩૪ }

સં. ૧૯૬૦

ઋણવાલુકાને તીરે.

[૬]

વીર પરમાત્માના નામસ્મરણ સાથે આખી રાત્રિ શાંત નિદ્રામાં વ્યતીત થઈ. સેંકડો વર્ષ પહેલાં પરમાત્માને જગત-તત્ત્વનો પ્રકાશ થયો હશે, આખા જીવનના ભૂત-ભાવી ભાવો હસ્તામલક જેવા દેખાયા હશે, જીવનના સવાલોનો નિર્ણય થઈ ગયો હશે, સંસારપ્રવાહના પડદા ખૂલી ગયા હશે, અનંત જીવોનાં શાશ્વત 'સુખો' અને અનંત જીવોના જીવનકલહોનો સાક્ષાત્કાર થયો હશે તે વખતે કેવી અદ્ભુત દશા પ્રાપ્ત થઈ હશે, કેવો અનિર્વચનીય આનંદ થયો હશે, કેવો આત્માનુભવરસ ફેલાઈ રહ્યો હશે, કેવી શાંતિ પ્રસરી રહી હશે ! તેની દૃષ્ટના આખી રાત અંતરાત્મા નિદ્રામાં કરતો રહ્યો. શાંત સ્થાનનું સુંદર વાતાવરણ, અત્યંત સૌંદર્યથી ભરપૂર વનરાજી, સર્વત્ર હસતી કૃદવી પશ્ચિમ દિશામાં પ્રકાશી રહેલ શાંત જ્યોત્સ્ના, આકાશમંડળમાં નૃત્ય કરી રહેલ તારાનક્ષત્રોનો સમુદાય, ઝગઝગાયમાન થતું તેનું અતિ સુંદર ડાકિયા કરતું તેજ, પૂર્વ દિશામાં ઊગેલ શુક્રનો વૈભવ, માથે આવી રહેલ બૃહસ્પતિ અને બાબુમાં હસતા શાંત સપ્તર્ષિઓનો સમૂહ, સખ્ત ઠંડી છતાં આરે તરફ નજરને આકર્ષી રહ્યાં, પ્રેરણા કરી મનને ખેંચવા લાગ્યાં, નિદ્રા અને સ્વપ્નદશાનો ત્યાગ થઈ ગયો, શ્રી વીરના જીવન-પ્રસંગો એક પછી એક આંખ સામે તરવરી રહ્યા, એમના પર જોતજોતે કરેલ ઉપસર્ગો સન્મુખ સ્થિત થયા, જોતે કાનમાં ખીલા નાખવાનો પ્રસંગ સામે અનુભવ્યો, ખીલા

ખહાર કાઢતાં જાણે રાડ પડતી હોય, ચામેની શિલામાં કાટ પડતી હોય, એમ લાગ્યું, ચંડકોશિયાની લયંકર ફણાઓ સામે દેખાણી: 'ભુઝ ચંડકોશિયા ! ભુઝ' એવા શબ્દ મહા-ત્માના ગંભીર શાંત સ્વર સાથે નીકળતા જણાયા, ગોશાળાના અનેક ઉપદ્રવો અને પ્રસંગો પસાર થતા જણાયા, સિદ્ધાર્થ પ્રભુસન્મુખ જાણેલો જણાયો, લયંકર ઉપદ્રવો કરી થાકી સ્તંભ પાછો જતો હતો તે વખતે પ્રભુની આંખમાંથી નીકળતાં કરુણાચ્છુ દેખાયાં, ક્રયોત્સર્ગ મુદ્રાસ્થિત પ્રભુના પગ પર ખીર સંધતો ગોવાળીઓ દેખાયા, અને જાણે એ સર્વ દુઃખનો એકદમ છેડો આવી જતો હોય, સર્વ ધુંયોનો નિકાલ થઈ જતો હોય, સર્વ કચવાટોનો અંત આવતો હોય, તેવી રીતે એક કાળું શરીર પ્રભુના મુવણ્વેહમાંથી નીકળી ફર જતું જણાયું, ચારે તરફ પ્રકાશ પ્રસરતો જણાયો અને ચંદ્રજ્યોત્સ્ના અને પ્રભુનો પ્રકાશ ચારે તરફ એક થઈ જતા જણાયા. ખાળુમાં ખળખળ નાદ કરતી ત્રકલુવાલુકા નદી ચાલી જાય છે, પશીઓ ઝાડમાં અવાજ કરે છે, સાથેના યાત્રાળુઓ હજી નિદ્રામાં પડ્યા છે, ત્યાં આ દૃશ્ય ધર્મશાળાની ખહાર અનુલવી, ઠંડીનો અનુસવ કરી, ધર્મશાળાના દ્વાર પર ખડા થતાં જ સાથે આવેલા મુમુક્ષુઓ પૈકીના એકે જ્ઞાન લલકાર્યું. ભૈરવની ઘટના ચાલી. લય સાથે ગ્વાન થયું....

ચલના જરૂર જાહે,

તાકું કેસે સોવના ? ચલનાં

ભયે, જળ પ્રાતઃકાલ,

માતા ધવરાવે બાલ,

જગ જન કરેત હૈ,

સકળ સુખ ધોવના. ચલનાં
સુરલીકે બંધ છૂટે,
ઘૂવકે લયે અપૂઠે;
ગ્યાલ બાલ મિલકે,
ખિલોવત વલોવના. ચલનાં

તજ પરમાદ જાગ,
તું લી તેરે કાજ લાગ; ચલનાં
ચિદાનંદ સાથ પાય,

ખિરથા ન (આચુ) ધોવના. ચલનાં

એક બાળુ વીર પરમાત્માની પરમજ્યોતિનો લય લાગી રહ્યો હતો, તેવામાં આ ગ્રેરક ગાન સાંભળી ચિત્ત ચમક્યું. બોલનારનો અત્યંત સુંદર રાગ, લય અને તાનપૂર્વક ગાવાની શુદ્ધ પદ્ધતિ, કંઠનું રસિક માધુર્ય અને ચોતરફનું તદ્દન શાંત વાતાવરણ હૃદય પર સચોટ અસર કરતું હતું. ગાનાર ફરેક પદ ચાર પાંચ વાર બોલી ‘ચલના જરૂર જાકું’, તાકું’ કેસે સોવણા ?’ એ લય તો લગલગ દશ બાર વાર બોલતા હતા, તેની હૃદય પર અનિર્વચનીય અસર થતી હતી, શુદ્ધ વાતાવરણની આંતર અસરનો સાક્ષાત્કાર થતો હતો.

એ પ્રત્યેક લય વખતે મનને નવીન નવીન લાવનારો થતો હતો, હૃદય અવનવા બનાવો પર સ્થિત થતું હતું, મગજ અનુભવેલી જૂની વિચારસૃષ્ટિ પર કદપનાનું બળ પાથરી બેસતું હતું, ભવ્ય કદપનાઓ, દશ્યો, ચિંત્રો સ્મૃતિપથમાંથી પસાર થતાં હતાં અને અનેક પ્રકારની શાંત લાગણીઓ અને શુભનકલહના ક્રાંદ્યોની અદ્યતા બેતા હતા. ‘ચલણા જરૂર’ આ વાત સાચી હશે, જરૂર જવાનું જ છે તો પછી

અહીં ઘરખાર કેના માટે બાંધ્યાં ? શા માટે એને પોતાનાં માન્યાં ? એ માન્યતા થવાનાં કારણો શાં ? એ માન્યતા ખોટી છે તો પછી આખી ઇમારતનો પાયો જ ખોટો છે અને તેવા ખોટા પાયો પર બાંધેલી ઇમારત કેવી રીતે અને કેટલો ડાળ ટકશે ? પાયો ભેત્રી જશે ત્યારે પછી શું કરશું ? અને ખોટી કદપના કરી પોતાની માનેલી વસ્તુ છોડી જશે અથવા છોડવી પડશે ત્યારે મન પર કેવી અસર થશે ? કેવી સ્થિતિ થશે ? એનો જરા ખ્યાલ આવ્યો અને ચાલ્યો ગયો.

ત્યારે ચાલવાનું તો જરૂર છે, પછી કેટલીક યાત્રાનું ચલન યાદ આવ્યું, છેલ્લા થોડા દિવસોથી કરેલી યાત્રાની મુન્નાફરીને અંગે ચાલવાનું થયા કરતું હતું તે પણ યાદ આવ્યું, વ્યવહારમાં રાત્રે ઊંઘતા હતા તે પણ યાદ આવ્યું, ધનપ્રાપ્તિના જીવનકલહો યાદ આવ્યા, સગાંસંબંધીના મानी લીધેલા વ્યવહારો યાદ આવ્યા, આખો સંસાર બધો ચાલ્યો જતો હોય, સાધ્યનાં ઠેકાણું વગર દોડાદોડ કરતો હોય, કેટલીક વાર પાછો ચક્રમાં પડી તેજ સ્થાનકે આવતો હોય, નકામી અર્થ વગરની દોડાદોડ કરતો હોય, કેટલીક વાર ચાલતો હોય અને કેટલીક વાર દોડતો હોય એમ જણાયું. આવી રીતે ચલન અને સ્થિરતા વચ્ચે હિચોળા ખાતું મન વળી વિચારમાં પડ્યું કે-‘ ચાલણા જરૂર તો પછી ચૂપું કેમ ? ’ આ યાત્રાણુઓ, મિત્રો અને સહ-ચારીઓ બધે છે, આપણું સાધ્ય તો યાત્રાનું છે, તીર્થ હજી દૂર દેખાય છે, ત્યાં પહોંચવું છે, તો આ સર્વે કેમ બધે છે ?

ત્યારે આપણે સર્વ વાસ્તવિક રીતે ઊંઘીએ છીએ કે

જાગીએ છીએ ? આ વિચારની સાથે વળી ‘ચલના જરૂર
જાડું, તાડું કેસે સોવણા ?’ એ લય હૃદય પર જામી
ગયો, એના પર વિચારણા ચાલવા માંડી, એ લય ફરી ફરી
સંલગ્નતા લાગ્યો અને આખા જીવનપટના દર્શન થવા
લાગ્યા. આપણે ચાલવાનું એટલે શું ? પગ વડે
આગળ વધવું તે પણ ચાલવું કહેવાય ! શરીર છોડી ચાલ્યા
જવું એ પણ ચાલવું કહેવાય ! નીચે પ્રયાણ કરવું
એ પણ ચાલવું કહેવાય, સાધ્યના ઠેકાણા વગર દોડાદોડી કરવી,
એ પણ ચાલવું કહેવાય, વર્તુળમાં દોડાદોડી કરીને હાલી
ચાલીને ઘણા પરિશ્રમને પરિણામે પાછા ત્યાં ને ત્યાં જ
આવવું એ પણ ચાલવું કહેવાય, અને સર્વ સંબંધ છોડી
નિવૃત્તિનિવાસમાં ગમન કરવું એ પણ ચાલવું કહેવાય.
આ ચાલવાની વાત તો બહુ જ વિચારવા લાયક છે. આ રીતે
જોતાં તો આખી દુનિયા એક અથવા બીજા પ્રકારે ચાલ્યા
જ કરે છે, ચેતનાલક્ષણમાં જ ચાલવાનો ભાવ અંતર્ગત હોય
છે એમ દેખાયું. પછી તો નિગોદથી માંડી સર્વ જીવોમાં
ચલનક્રિયા થતી દેખાઈ. કોઈમાં એક પ્રકાર, તો કોઈમાં ચલ-
નનો ઉપર જણાવેલો બીજો પ્રકાર, તો કોઈમાં અન્ય પ્રકાર;
પણ ચલન તો સર્વત્ર નિયમસર જણાયું અહા હા ! ત્યારે
આખું જીવન ચલન પર જ રચાયેલું છે અને જીવનવ્યવહાર
પણ ચલન પર જ રચાયેલો જણાય છે, તો પછી આપણે શા
માટે બેસી રહેવું ? તે વખતે ચાલ રાજલોક જાણે આગળ
ચાલતા હોય, હલીચલી રહ્યા હોય, અને સર્વત્ર દોડાદોડ થઈ
રહેલી હોય-એવો ભાસ થયો.

પણ એ સર્વ ચલનો દેખાય છે તેમાં ઠેકાણું કયાં

છે ? કેટલાકો તો ખાલી દોડાદોડ કરે છે, કેટલાક દોડાદોડને
અર્થ પણ સમજતા નથી, કેટલાકની બુદ્ધિ ઘણી મર્યાદામાં
બંધાઈ રહેલી દેખાય છે, કેટલાક ચાલવાની વાત પર વિચાર
જ કરતા નથી, માત્ર સર્વની સાથે ઘસડાયા કરે છે અને
અર્થ વગરના ઠેકાણા વગરના પછાડા મારે છે. જેઓની વિચાર-
શક્તિ ખીલેલી નથી એવા નીચેની હારમાં રહેલા જીવનોના
ચાલવામાં તો ઘણાખરા ખોટા પછાડા દેખાયા. પછી મનુષ્ય-
જીવન પર લક્ષ્ય ગયું, ત્યાં કોઈ કોઈ જગાએ સરખાઈ દેખાણી;
ઘણાખરા મનુષ્યો તો જીવનકલહમાં સળસળતા જણાયા, સવા-
રથી સાંજ સુધી શારીરિક કે માનસિક મજૂરી કરી ઈર્દ્રિયના
લોગો લોગવવામાં આસક્ત થયેલા અને ધન એટલું કરી
ધરખાર ચણાવવામાં, નકામી દેશ, રાજ્ય, સ્ત્રી, કે લોજનની
વાતો કરવામાં, નાટક, ચેટક, સિનેમા જોવામાં અથવા વ્યાપાર
કરવામાં, નોકરી કરવામાં, ખાવાપીવામાં, ઇર્ષ્યા કલહ કંકાસ
કરવામાં, એકબીજાનો ટોટો પીસવાના કામમાં ચલન કરી
રહ્યા હોય એમ દેખાયું, પોતાને નાના નાના સર્કલ (વર્તુળ)
ના અગત્યના અંગભૂત માની તેના માની લીધેલા સંવ્ય-
વહારને અનુરૂપ જીવન કરી તેમાં માનપ્રતિષ્ઠા મેળવવાના
ખ્યાલમાં પ્રયાસ કરતા જણાયા, થોડાક મનુષ્યો પ્રમાણિક
જીવન ગાળી વ્યાવહારિક નજરે થોડી કમાણી કરી જીવન કે
વ્યવહાર સારું ચલન કરતાં જણાયા અને તેથી પણ થોડા
મનુષ્યો અંતિમ સાધ્ય લક્ષ્યમાં રાખી આત્મોન્નતિ કરવાના
સ્પષ્ટ અસ્પષ્ટ ખ્યાલથી ચલન કરતા જણાયા.

એક વળી ઘણી નવાઈ જેવી બાબત જોવામાં આવી:
ધનને જોભરૂપ ગણી તેને નુચ્છકરતા, તેના સંબંધમાં તહિ

જતા એવા છેલ્લા વર્ગના લક્ષ્યવાળા પુરુષો ચલન તો આખો વખત કરતા, પણ જનસમાજનાં ચાલુ ચલનો કરતાં તેઓનાં ચલનોનાં પ્રકાર જૂદો પડતો હતો તેઓ લોકરંજન કે લોકપ્રેમ મેળવવાની ઇચ્છા ન કરતાં માત્ર પોતાનાં હૃદય તરફ અને ઉપર આવેલી નિર્વૃત્તિ નગરી તરફ જ ધ્યાન આપતા હતા. તેઓનાં ચલનો તરફ મનુષ્યો મનમાં હસતાં, તેમને 'વિદીઆ' કહી તિરસ્કારતા, તેમને 'ખાવરા' કહી પજવતા, તેમને જગદ્વ્યવહારને માટે 'અચોચ' ગણતા, તેમને કેટલીક વાર 'મૂખ' પણ કહી નાખતા આવા મનુષ્યો બીજા મનુષ્યોના વખાણ કે માનની અપેક્ષા વગર પોતાનાં ચલનો ચાલુ રાખતા અને જગતની હાંસી કર્યા વગર મનમાં સમજતાં કે બીચારા ઠેકાણા વગરની દોડાદોડ કરનારા આ 'અંધ' મનુષ્યોની હાર ચાલી રહી છે, તેઓના શા હાલહવાલ થશે ? કોઈ વાર પ્રસંગ જોઈ જીવનવ્યવહારનાં સાચાં સૂત્રો જોલી જતા, કોઈ ચોચ અધિકારીને મત્ત્ય સ્વરૂપ સમજાવતા અને કોઈ વાર આંતરધ્વનિમાં આલાપ કરી જતા, પણ એકંદરે પોતાનાં મંતવ્યમાં મસ્ત રહી ચલન ચાલુ રાખતા. આ વર્ગની સંખ્યા ઘણી ઓછી હતી અને જો કે મનુષ્યો તેમની હાંસી કરતા, છતાં કેટલાક મનુષ્યો તેમનાં ચલનો માટે અંદરખાનેથી માન પણ ધરાવતા હતા.

આવી રીતે એક યા બીજા પ્રકારે ચલન આપના વિશ્વમાં ચાલી રહેલું જણાયું. પૃથક્કરણ કરીને આ સર્વ વિચારો લખતાં તો ઘણો વખત લાગે કે પણ આટલું દૃશ્ય હૃદયચક્ર સન્મુખ પાંચ પંદર એકંદરમાં થઈ ગયું, આખા વિશ્વનાં ચલનો અનુલવાઈ ગયાં અને અંતરાત્મામાં મન સ્થિત થયું.

“તાકું કૈસા સોવના ?” ઘણી ભારે વાત થઈ ગઈ. અંતરાત્માએ ચલનો જોઈ લીધાં, ચલન એ ચેતનનો સ્વભાવ લાગ્યો, ચલન એ જીવનક્રમ લાગ્યો, એની અત્યાગત્ય જરૂરીઆત સમજાણી. દૂંધમાં, ચલન અનિવાર્ય જણાયાં, એટલે નિર્ણય થતાં જ એ ભાવને પકડી લેવાની અને પકડીને એને લાલમાં ફેરવી નાખવાની આવશ્યકતા લાગી. ઘણાં ચલનો નકામાં જણાયાં, સાધ્ય વગરનાં જણાયાં અને પ્રગતિને બદલે પશ્ચાદ્ગતિ કરાવનારાં જણાયાં, કેટલાંક ત્યાં ને ત્યાં લઈ આવનારાં જણાયાં અને કેટલાંક પ્રમાદ અને સાંસારિક ભાવની અસરથી મંદ થઈ જતાં જણાયાં. એ ચલનો પર ‘બ્રેક’ ચઢેલી જણાઈ. એક તો ચલનોમાં ઘણી વાર સાધ્ય ન મળે અને વળી તેમાં વિષયપિપાસા, ધનસંશ્લેષ્ટા, માનપ્રતિષ્ઠા-ભાવના, લોભાભિલાષ, રાગદ્વેષપરિણુતિ, પૈશ્વલિક મુખ મંતવ્યતા વિગેરે ‘બ્રેકો’ જણાઈ. એટલે ચલનોને વધારે આરિદ્રીથી તપાસવા ઇચ્છા થઈ, તો વળી એ ચલનો સામે સખ્ત પ્રહાર કરી રહેલી સાત સ્ત્રીઓ પિશાચીલીઓનો આકાર લઈ ઊભેલી જોવામાં આવી. એ સાત સ્ત્રીઓને વધારે સારી રીતે જોળખતાં તેઓ ચલનો પર નીચે પ્રમાણે અસર કરનારી જણાઈ.

(૧) જરા-વૃદ્ધાવસ્થા-ચલનોને મંદ કરનારી, શરીરને સિધિલ કરનારી, બાલને ધોળા કરનારી, બાલને ધોળા કરનારી માંથામાં ટોલ પાડનારી, અવ્યવેશને નરમ કરનારી, ચામડીમાં વળીઆં પાડનારી, ડોકને કંપ કરાવનારી, બુદ્ધિને નરમ

● આ સાત સ્ત્રીઓનું અદ્યુત વર્ણન કપમિતિ-ભવપ્રત્યય કથાના ચોથા પ્રસ્તાવના બેઠ સમાશે.

પ્રાડનારી, અંધપણું ને બહેરાપણું લાવનારી, દાંતને દૂર કરનારી, ચૌવનનો નાશ કરનારી, સ્ત્રીપુત્રોથી પણ તિરસ્કાર ઉત્પન્ન કરાવનારી, મુખમાંથી લાળ પડાવનારી આ જરા ચલનો પર જખરી અસર કરે છે.

(૨) રૂઝ-વ્યાધિઓ આનાથી શરીરને મંદવાડ આવે છે. હેડકી, લમરી, હરસ, ગુડમ, શૂળ, તાવ, સન્નિપાત, ખસ, કોઢ, લગંદર, અરુચિ, જળોદર, ક્ષય, અતિસાર વગેરે અનેક પ્રકારના વ્યાધિઓ લાવીને એ ચલનોમાં મોટો ફેરફાર કરી નાખે છે, પ્રકૃતિમાં વિકાર કરાવી નાખે છે, શાંત મગજને અસ્વસ્થ બનાવી દે છે, દયા ઉપજાવે તેવા ખૂમખરાડા પડાવે છે, આંખમાંથી આંસુ પડાવે છે, પથારીમાં આમતેમ પછાડા મેરાવે છે અને મનુષ્યશરીરમાં નારકીનાં દુઃખો અનુભવાવે છે.

(૩) મૃત્તિ-મરણ. મોટા મોટા ચક્રવર્તિને પણ પોતાના બાહુમાં પકડનાર, ગૃહસ્થ કે ગરીબ, વૃદ્ધ કે તરુણ, બળવાન કે નિર્બળ, ધીર કે વીર, મૂર્ખ કે વિદ્વાન્-કોઈને પણ એ છોડતી નથી, સર્વ આહુ ચલનોને અટકાવી દે છે, શરીરને દુર્ગંધમય અને કાળ જોવું ચેતના વગરનું બનાવી મૂકે છે, નામમાત્રથી મોટા દેવેન્દ્રને પણ ડરાવે છે, દીર્ઘ નિદ્રાનું જ્ઞાન કરાવે છે, ધન, ઘર, સ્ત્રી સાથે વિયોગ કરાવે છે, ચલન અમુક વખત માટે તદ્દન બંધ કરાવી દે છે અને પ્રાણીને ઉપાડીને અન્યત્ર ફેંકી દે છે, જ્યાં તેનાં સગાંઓ તેને ઝોળખતાં નથી, ધન અને ઘરખાર પરનો તેનો હક્ક ઊઠી જાય છે અને તેને મનમાં મહાત્રાસ થાય છે.

(૪) ખલતા—બુધ્ધ્યાધ, શકતા, પૈશુન્ય (ચાડી), મિત્રદ્રોહ, કૃતખતા, નિર્લજ્જતા, મદ, મત્સર, મર્મેદ્ધાટન

કાર્યો કોઈને રુચતાં નથી, એના તરફ કોઈ માનની નજરે
જોતું નથી, એના ઘરમાં પણ એનું માન રહેતું નથી, એના
લાઈઓ ને સંબંધીઓ પણ એની સાથે લાપણું કરતા નથી.

ચલનો ઉપર આવી રીતે અનેક પ્રકારના આધાતો
પડે છે, અનેક એને અટકાવનાર છે, અનેક એની
દિશા ફેરવી નાખનાર છે, અનેક એને વક્ર કરી નાખનાર
છે, અનેક એને ઢંગધડા વગરનાં બનાવી દેનાર છે,
અનેક એનો માર્ગ લાંબો કરી નાખનાર છે, અનેક એને સાધ્ય-
થી તદ્દન જૂદી જ દિશાએ લઈ જનાર છે, અનેક માર્ગમાં વિઘ્ન
અને અગવડો ઊભી કરનાર છે. આથી ચલનો થાય તેમાં
પણ ઘણું વિચાર કરવા જોવો છે. ચાલવા માંડ્યા એથી સાધ્ય
સિદ્ધ થતું નથી, ચાલવાની સાથે સાધ્યને ઝોળખવું જોઈએ,
એના માર્ગ સમજવા જોઈએ, એને સમજીને શોધવા જોઈએ,
એ માર્ગે આડાઅવળા રસ્તાઓ આવે તેથી સાવચેત રહેવું
જોઈએ અને સાધ્યને નિરંતર લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ.

પણ એક વાત તો ચોક્કસ છે કે સૂઝ તો ન જ રહેવું,
ચાલવું તો જરૂરનું છે, ચાલવું એ ધર્મ છે અને ચાલ્યા
વગર માર્ગે આગળ વધાય તેમ નથી. આ લોકો સૂઝ રહ્યા
છે તે તો ભૂલ જ જણાય છે. આ સામે સમેતશિખરનો
મહાન પર્વત છે, તેની ડાબી બાજુમાં શ્રી પાર્શ્વનાથનું શિખર
જણાય છે, તે અત્યારે આપણું સાધ્ય છે, તો હવે અહીં સૂઝ
રહેવું અયોગ્ય છે. આપણા સાધ્યને પહોંચવા આપણે ચાલ-
વું જ જોઈએ. આપણે વળી સૂવાની વાત કેવી ?

અહીં વીરપ્રભુને સર્વ સાક્ષાત્કાર થયો હશે ત્યારે કેવી
જ્યોતિ જાગૃત થઈ હશે ! એ પરમાત્માનાં ચલનો સામે

નજર રાખી, કુદરતની હરિયાળી અને વનરાણનો વિકાસ હૃદયપટ પર રાખી, આપણું સાધ્ય છે તે તરફ જલ્દી જવું જોઈએ. શ્રી પાર્શ્વનાથ પરમાત્માના સાધ્ય સ્થાનકે પહોંચી ત્યાંથી જે સાધ્ય માટે તેઓ ચલન કરી ગયા તે સ્થાનનો વિચાર કરશું, તેમનાં ચલનો સમજશું, તે પંથ નીહાળશું, તે માર્ગે ગમન કરશું. હાલ તો એક જ સાધ્ય કે ગમે તેમ કરીને એ દૂરના ગગનચુમ્બિત શિખરે પહોંચવું.

યાત્રાળુઓ, સહચારીઓ જાગતા ગયા, ગાન આગળ વધતું ગયું. માતા પુત્રને ધવરાવે છે, લોકોની હારો નદીકાંઠે મુખ ધૂવે છે, કમળમાંથી મુગધી છૂટે છે, ગોવાળના બાળકો માખણ વલોવે છે, વિગેરે ગાનના શબ્દો માનસચિત્ર કદપતા હતા, ત્યાં આ સમયસૂચક શબ્દો બોલાયા :

તજ પરમાદ જાગ,

તું જી તેરે કાજ લાગ !

અહાહા ! શી મલની વાત કરી ! પ્રમાદ ત્યાગ, જાગૃત ધા અને તારી ફરજ જાગવ. ફરજ શી ? ટોના તરફ ? કેવી રીતે જાગવાય ? એ પર હલ્લુ ખ્યાલ કરાય ત્યાં તો પાછો 'ચલના જરૂર' નો લયદશ વીશ વાર સંલગાયો. યાત્રાળુઓ, સહચારીઓ જાગવા લાગ્યા, ચાલવાની તૈયારી થવા લાગી, સર્વ નદીકાંઠે આવી વીરને સ્મરવા લાગ્યા, સામેના ગિરિશિખરને નમવા લાગ્યા અને કેવલ્ય અને સિદ્ધશ્યા વચ્ચે ડોલવા લાગ્યા. કાંઈક સાક્ષાત્કાર થયો, કાંઈક ચમત્કાર જણાયો, જીવનના ઉચ્ચ પ્રદેશોની ઝાંખી થઈ, સ્વૂળ જીવન કરતાં વિશિષ્ટ ચારિત્રયુક્ત જીવનની ઊંડી આવીઓ ફરતી જણાઈ, હૃદયવીણાના તારો પર અણુઅણાટી થતી લાગી,

સર્વત્ર શાંતિમાં નદીના પાણીના ખળભળાટની અંતરમાં દેવ-
મહોત્સવ, ઈંદ્રની સ્તુતિ, સમવસરણની રચના જણાયાં. એ
સર્વ આખંડ શાંતિમાં સામેથી એક સંન્યાસીનો અવાજ
આવ્યો. એને આખા જીવનનો એક જ સંદેશો જગતને
કહેવાનો હતો અને તે વારંવાર બોલતો હતો. લોકો સાંભળે
છે કે હુસે છે તેની દરકાર વગર તે પોતાનો રહસ્યમય સંદેશો
કહેતો હતો. અમે સાંભળ્યું, તે બોલ્યો :-

ભૂલ મત જાના, વિસર મત જાના,

ઘડીઘડીકા પલ્લપલ્લકા-લેખા લીયા જાયગા.

બે, ચાર, પાંચ વાર આ સંદેશો સાંભળ્યો, વિચાર
થયો, અંદર નજર ગઈ. લેખાં કાણુ લેશે ? કાણુ દેશે ? લેનાર
દેનારનો અલેદ જણાયો. પણ ઘડીઘડીનો જવાબ આપવો
અને લેવો પડશે એમ જણાયું, ચલન કરવાની સાથે હિસાબ
રાખવાની જરૂર જણાઈ. ત્યાં તો યાત્રાળુઓનો નાદ થયો :
'શ્રી મહાવીર સ્વામીની જય'—એ અવાજ સાથે પ્રયાણ આદર્યું,
નિર્મળ જળ, પ્રભાતનો સૂર્યોદય અને શાંત વાતાવરણને છોડી
ખાંધેલ સડક પર આગળ ચલન કર્યું, આખો વખત 'ચલના
જરૂર જાકું, તાકું કેસા સોવના' નો લય મન પર આવ્યા કર્યો
અને તેની સાથો સાથ જ 'ભૂલ મત જાના' વાળો આખો
સંદેશ કર્યું પર અવાજ કરવા લાગ્યો. અમે આગળ વધ્યા,
આખે રસ્તે ચલન ને લેખાં પર વિવેચન સહચારીમાં થયું
તે વળી કોઈ અન્ય પ્રસંગે ચીતર્યું. જીવનની આ દૃષ્ટિ હલ્લ
સુંધી ભૂલી શકાણી નથી, ભૂલાય તેવી નથી, ભૂલતા નથી,
ભૂલવાની લાજના પણ નથી.

મળેલી ગુમાવેલી તક

[૭]

વાર અનંતી ચૂકીયા ચેતન;

ઈલ્લ અવસર મત ચૂકા.

શ્રી ચિદાનંદજી

સુંદર ભાવના ભાવતી વખત તું અનેક વાર ફરિયાદ કરે છે કે—‘તારી સાધ્ય દૃષ્ટિ તો ઘણી જાંચી છે, પણ તારી ભાવનાને અમલમાં મૂકવાની તને તક મળતી નથી; તારે ઘણું જિંથે જીકુયન કરવું છે, પણ તારા સંયોગો તને તેમ કરવા દેતા નથી.’ તારી ધન સંબંધી સ્થિતિ સરખામણી નથી એમ તને લાગે છે, તારા સંબંધીઓ જરાજર રીતે જીવનમાં સ્થિત થયેલા તને લાગતા નથી, તારે માથે પુત્રપુત્ર્યાદિની જવાબદારી રહેતી હોય એવું તને લાગે છે, તારે જીવનકલહમાં હજુ ઘણું કરવાનું બાકી રહી ગયું છે એમ તને લાગે છે, તારે માથે નાની મોટી રકમનું દેવું હોય તે તને સાધ્યા કરે છે, તારા આજીવનના પાડોશીઓની સરખામણીમાં વ્યવહારમાં કે સંપત્તિમાં, એશઆરામમાં કે હવેલી બગિચામાં તું ઘણો પછાત પડી ગયો હોય એમ હરીફાર્થમાં તને લાગે છે—આવાં આવાં અનેક કારણે તું માની લે છે કે—‘તારી ભાવના તો ઘણી વિશાળ છે, ઉદાત્ત છે, મહાન છે, ભવ્ય છે, પણ તારી અનુકૂળતાઓ ઓછી હોઈને તને તારી ભાવનાઓ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા દેતી નથી, તને પૂરતી તક મળતી નથી, તેથી જ તું સંસારમાં સળડ્યા કરે છે, નહિ તો તું સંસારથી ઉપર જઈ અત્યારસુધીમાં ક્યારનોય આત્મોન્નતિ સાધી શક્યો.

હોત.'-આવા આવા વિચારો તને શાંત રીતે આત્માવલોકન કરતાં કોઈ કોઈ વખત આવી જાય છે, આત્મચિંતન કરવાની કોઈ સુખી ક્ષણે તું આવો ભાવ અનુભવે છે અને પછી ભાવનાની વિશિષ્ટતામાં કંઈ પણ વ્યવહાર પગલું પ્રગતિને માર્ગે ભર્યા વગર તારી ભાવના ભાવનાસૃષ્ટિમાં જ પર્યાવસાન પામે છે; અને સારા વિચાર કર્યા, એટલે આત્મસંતોષ લેવા સાથે તું આખરે હોતો ત્યાંનો ત્યાં જ રહે છે.

પણ આવા આત્મસંતોષમાં કંઈક આત્મવ્યથના છે એવો કદી વિચાર આવ્યો છે ? એમાં આત્મનિર્બળતા છે એવો ખ્યાલ આવ્યો છે ? એમાં આત્મદશાની ક્ષય અવનતિ છે એવો નિર્ણય કરવા સુધી વિચારણા લાંબાઈ છે ? ન લાંબાણી હોય તો તેનાં કારણો જરાબર વિચારી લે અને પછી જો કે તારી વિચારણાને અનુરૂપ તારી કાર્ય-રેખા જરા પણ છે ? અથવા વિશિષ્ટ અવદાત સ્થિતિએ પહોંચવાની તારી વિશુદ્ધ ભાવના છે કે માત્ર મન મનાવવાનું ખાલી ધાંધલ છે ?

તું તારી જીવનદશા જરાબર જોઈ જા. તારી આટલી વયમાં તને કેવા કેવા અનુભવો થયા તેનો આખો ઇતિહાસ અવલોકી જા. તારી બાળવયથી અત્યાર સુધીમાં તને પ્રગતિ કરવાના કેટલા પ્રસંગો મળ્યા અને તે દરેક તેં કેવાં ખોટાં ખડાનાં નીચે ગોટા વાળીને ગુમાવ્યા તે જાણી જા. તેં વ્યાપારમાં પૈસા ખોયા હશે ત્યારે જરૂર ધનની અસ્થિરતા લાગી હશે, અને હવે (ત્યાર) પછી ધન પર કદી વિશ્વાસ કરવો નહિ એવા વિચારો આવ્યા હશે, પણ પછી એવા વિચારનું પરિણામ શું ? તારા નજીકના સગા

કે પ્રેમી મિત્રના મરણપ્રસંગે તને જીવનની અસ્થિરતા સમજાણી હશે અને પછી આ સંસારનો વિશ્વાસ ન કરતાં તેનાથી આગળ વધવા, તેનાથી દૂર જવા વિચાર થયો હશે, પણ પછી શું ? તારા ઉપર શુદ્ધ પ્રેમ રાખનાર ઘરરખુ વ્યવહારદક્ષ પત્નીનું મરણ થતાં તેં કેટલાક દિવસ લાવના લાવી હશે કે ‘હવે પરણવું’ નહિ અને આ સંસારનું ખતું કારણ સ્ત્રી છે તેનો પ્રસંગ દૂર થતાં હવે આત્મેત્તિ થાય તેવું જીવન ગાળવું.’ આવા આવા મોહના આવિર્ભાવથી થયેલા વિચારોનો તેં અમલ કર્યો કે પાછો થોડા દિવસમાં પરણી જોડો અને એવા જ મોહથી સંસાર ચલાવ્યો ? ધર્મનાં વ્યાખ્યાન આલતાં હોય ત્યારે તારી વિચારસરણી ક્યાં દોડે છે ? કેવી લાવનાસૃષ્ટિ હૃદયસન્મુખ રચે છે ? અને પાછો તારી દુકાને કે ઓપ્રીસે જાય છે ત્યાં તારા આ વ્યવહારો ચાલે છે ? તું સુંદર પુસ્તકો વાંચે છે કે સ્વાધ્યાય કરે છે ત્યારે કેવી વિચારસૃષ્ટિ ઘટે છે ? અને પાછો વ્યવહારમાં જોડાતાં તારા વર્તનના કેવા ઢંગધડા હોય છે ? તારા શરીરે જરા આદરો વ્યાધિ થયો હોય, વૈદ્ય કે ડોક્ટર એ વ્યાધિના સંબંધમાં ગંભીર મુખમુદ્રાથી વાતો કરતા હોય, તારા સગાં સંબંધીઓ તારી પાસે આવી વારંવાર તારી તબીયતના સમાચાર ચિંતાપૂર્વક પૂછતા હોય, ત્યારે તું તારા મનમાં તારા માની લીધેલા વ્યવહારને અંગે કેવા વિચાર કરે છે અને એ વ્યાધિમાંથી દૈવયોગે મુક્તિ મળે તો પોતે શું શું કરશે તેના કેવા સુંદર ઘાટ ઘટે છે અને પાછો સાત્તે થતાં એ સર્વ વિચારો-નિર્ણયો કેટલી સગવડ પડતી રીતે તું વીસરી જાય છે ?

તું નોકર હો તો તારા શેઠ ઠપકો આપે ત્યારે તને કેવું લાગે છે ? તું શરીરે ખોડવાળો હો તો તારી ખોડો સંબંધી ખ્યાલ આવે ત્યારે તને સંસાર પર કેવો વિરક્ત ભાવ આવે છે ? તું સ્ત્રી હો તો નિર્માત્ર્ય વેધવચકાના પ્રસંગો પર કેવો વિરક્ત ભાવ આવે છે ? તને તેવા વાતાવરણમાં રહેવું પડતું હોવાથી કેવું દુઃખ થાય છે ? તારા પિતાના અઘટતા વર્તન અથવા આધિપત્યના ખ્યાલો તને કેટલું દુઃખ આપે છે ? આવી તો હજારો વાતો કરી શકાય. તું તારું પોતાનું જીવન તપાસી જા અને પ્રત્યેક બનાવ પર વધારે જિંડા જિતરી તેનું ગંભીરતાપૂર્વક અવલોકન કરી જા. તેથી તને જણાશે કે, 'તને અનેક તકો મળી છે, તને ઘણા પ્રસંગો મળ્યા છે, તને જાડું કારણો પ્રાપ્ત થયાં છે, પણ પ્રત્યેક વખતે તેં ગોટા વાળ્યા છે, તારા મનને મનાવી લીધું છે અને ખાસી ભાવના ભાવી છે.

તારા મિત્રની પત્ની ગુજરી ગઈ તે પ્રસંગ યાદ કર. તે વખતે તારા મિત્રની ભાવના કેટલી ઉદાત્ત હતી ? તેણે જોકે વખત ભાવનાના ઉદ્દેશમાં ત્યાં સુધી કહી દીધેલું તને યાદ છે કે—'ચાલો, હવે જન્મળ ગઈ ! ખાકીનું જીવન શાંતિથી ગાળશું અને આત્માની પ્રગતિ કરશું.' તેની આવી સુંદર દેખાતી ભાવના કેટલા વખત ટકી ? તેના બીજા મિત્રો આવ્યા, તેના વડીલો આવ્યા અને તેને જરા વ્યવહારમાં ગમે છે તેમ કહ્યું કે—'ભાઈ ! કાંઈ સ્ત્રી વગર ચાલે ? તમારે નાનાં છોકરાં છે, ઘરમાં વડિલ સ્ત્રીવર્ગમાં કોઈ નથી અને તમને ઘડપણમાં લાંકશે કોણ ? અને તમારી ચાકરી કોણ કરશે ?'

પગલુવા જેવડી વયના છેકરા હતા, પોતાની પુખ્ત વય હતી, છતાં આખરે તેણે જોત્ર વાળ્યા તે નાની ઢીંગલી લઈ આવ્યો અને હવે સસારમા રસ લે છે અને હેરાન થાય છે આવી રીતે મળેલી તક ગુમાવવા માટે પશ્ચાત્તાપનો કાંઈ અર્થ છે ?

તારા એક બીજા મિત્રને લાખો રૂપિયા દૈવયોગે સાપડી ગયા તુ તેની પાને એક સુવ્યવસ્થિત સંસ્થા માટે પૈસા લેવા ગયો તેણે તને કહ્યું કે—‘ આવતી સાલમા આ-પીશ ’ તે વખત તેની પામે તેની જરૂરિયાત દરતા હજાર-ગણા વધારે પૈસા હતા, તારી માગણીવાળી સંસ્થા માટે તેને માન હતું, તેનો વ્યાપાર અસ્થિરતાથી ભરપૂર હતો, તેણે નોંદર તરીકે જીવન શરૂ કરેલ અને કરોડો રૂપિયા મેળવ્યા હતા, તે તેને સંસ્થાની જરૂરિયાત અને ઉપયોગિતા જાતાવી, અને તે સર્વ તેણે સ્વીકારી, છતાં તને કાંઈ આશ્ચર્ય નહિ બીજા મહિને પવન ઉલટો વાયો, જાન્યર ફરી ગઈ, કરોડ-માથી મોટી રકમ આવી ગઈ, હવે તે વખતે તને સારી રકમ ન આપવા માટે તે તારો મિત્ર પશ્ચાત્તાપ કરે છે. એનો કાંઈ અર્થ છે ? એ વિચારમા તને કાંઈ ચોચતા લાગે છે ? મળેલી તક ગુમાવ્યા પછી પશ્ચાત્તાપ કરવો અને ઉપર ઉપરની જુદીકોટાની ભાવના ભાવ્યા કરવી અને હે ચેતન ! હે ચેતન ! એવી વાતો કળવી, એમા કાંઈ ખરો માલ છે ? એમા આત્મદષ્ટિની કાંઈ સાચી કિમત છે ?

તુ બીજી જાણુએ તપાસ કર એમા ઘણું આત્મમં-થન છે જુદીકોટાની ભાવના તે સાલગી હશે તદ્દન બોદા માણસો ગત્રે દેરામરની જાણુની અગાશીમાં એની

‘ચાલો આપણે સિદ્ધાચળ જઈએ, મોટો સંઘ કાઢીએ, હજારો માણસોનું સ્વામીવાત્સલ્ય કરીએ,’ આવી આવી ભાવના ભાવતા હતા, અંદરથી તદ્દન પોલા હતા, કેરા ધાકડોર હતા, માત્ર વાતો કરનારા જ હતા અને કોઈના દિલમાં એક અંશ પણ કર્તવ્યપ્રેરણા હતી જ નહિ. તેઓ અંતરંગથી એમ માનતા હતા કે—‘પોતે કંઈ કરી શકે કે નહિ તેની વાત જ નથી; માત્ર ભાવના ભાવીએ તો પણ બસ છે, ઘણું છે.’ એવી રીતે વર્ષો સુધી દરરોજ રાત્રે આત્મવંચના કરતા હતા. આપણામાંના ઘણાખરા એવું વારંવાર કરે છે અને ભાવના ભાવવામાં જ ઇતિકર્તવ્યતા માને છે. ખુંદીકોટાનું નામ કહેવત તરીકે ચાલુ થઈ ગયું છે, પણ તું પોતે અને તારા અમારા ઘણા ઝોળખીતાઓ એ જ પ્રમાણે આત્મવંચના કરે છે અને એવી ભાવના ભાવવામાં જ મોજ લે છે. ભાવનાની સર્વ બાબત તાત્કાલિક બની શકે કે અમલમાં મૂકી શકાય તેવી હોતી નથી, પણ ભાવના કરનારે તે દિશાએ સંચલન તો કરવું જ જોઈએ, માત્ર બોલવાથી કે વિચારવાથી જ લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અને કશું કર્તવ્ય કરવાની જરૂર નથી, એવો ખ્યાલ હોય તે ખરેખર આત્માને છેતરે છે. તેટલો વખત મનને શુદ્ધ માર્ગે ચલાવ્યું એટલે મનથી બંધાતાં પાપો ઝોછાં થયાં, એવું માની, આત્મભાન વીસરે છે અને સંસારમાં વધારે ગૂંદિ કરી ચીકાશપૂર્વક આકરાં કર્મો બાંધે છે.

ત્યારે હવે શા વિચાર પર આવ્યો? તને આત્મોન્નતિ કરવાની તક મળી નથી એ મિથ્યા પ્રલાપ છે, ખોટી ફરિયાદ છે, નિર્જીવ જ્ઞાનાં છે, સાચું આત્મવંચન

છે અને તારી અતિ નિર્મળના ખતાવનારું વાક્ય છે. તને નાના મોટા અનેક પ્રસંગો મળ્યા છે, તને પાર વગરની તકો પ્રાપ્ત થઈ છે, તને સેંકડો વખત માર્ગદર્શન પણ થયું છે, છતાં તું તેનો લાભ લઈ શક્યો નથી, તેનું રહસ્ય સમજી શક્યો નથી, તેના ઊંડાણમાં ઊતરી શક્યો નથી, અને તે રીતે અત્યારે ભાવના ભાવતાં તું ખાલી આત્મવંચના જ કરે છે.

તું તારી એક જ દિવસની કાર્યવિચારણા તપાસી જા. સવારથી સાંજ સુધી અને છેવટે રાત્રિએ સૂતા વખત સુધી તને કેટલી તકો મળી છે ? અને તે દરેકને અંગે તે કેટલો લાભ લીધો છે ? તે વિચારી જા. પ્રથમ શરૂઆતમાં તને એ કાર્યમાં રસ નહીં પડે, તકો મળી હતી અને તેને ગુમાવી હતી એમ પણ નહીં જડી આવે; પણ તારે વધારે ઊંડા ઊતરવું પડ્યું અને જેમ જેમ તું પૃથક્કરણ કરતો જઈશ, આત્મનિરીક્ષણ કરતો જઈશ, કાર્યનો સંબંધ અને તેને ઉત્પન્ન થવાનાં કારણોની શોધમાં ઊંડો ઊતરીશ, તારી વિચારસરણીનો પ્રવાહ કયા વિકારને અનુસરતો હતો તેના ગુણદોષની પરીક્ષા કરીશ, એટલે તને બહુ મોટો પ્રકાશ પ્રાપ્ત થશે, તને લાગશે કે એક દિવસમાં જ ઘણી તક ગુમાવી, બહુ લાભ લેવાના આગળ વધવાના પ્રસંગો જતા કર્યા, અને માત્ર મનને મોટા વળાવ્યા સિવાય કંઈ પ્રગતિ કરી નહીં.

જો તું એકાદ માસ કે વર્ષ તું સિંહાવલોકન કરી જઈશ તો તો તને મોટી શરમ થાય એટલા પ્રસંગો તું જોઈ શકીશ. માત્ર એ સર્વ ખાળતમાં શરત એ છે કે લોકોષણની

દૃષ્ટિએ તારાં કાર્ય પર નિરીક્ષણ ન કરવું, પણ તદ્દન એકાંતમાં શુદ્ધ નિર્લેપ શીશી મૂકવી અને આંતર અવલોકન કરવું.

ઘણી વખત તેં જોયું હશે કે તારા મિત્રો સો બસો રૂપિયા ખરચવાનો દાવો કરી પાંચ સાત વાર તેનો લાભ લે છે અને વર્ષો સુધી રકમોને ચોપડામાં જમે કરી રાખે છે. તેં પોતે એક ઉપવાસ કર્યો હોય તો ઘણાં માણસો જાણે તેવી રીતે તું તેની વાત કરે છે, કેટલીક વાર ત્રણ ઉપવાસ કર્યા હોય તો જાણે તે વાતમાં દમ નથી એવા શબ્દોમાં વાત કરી તું સાંભળનાર પાસેથી માન ખાટવા સ્તુતિના શબ્દો સાંભળવા ઇચ્છે છે. તારાં કર્તવ્યની પર્યાલોચના કરતી વખતે આવાં વિકારજન્ય પરિણામોને જાણીએ મૂકજે. તું એકલો હો, શાંતિમાં હો, કોઈને તારી કીર્તિના ગઢમાં પ્રવેશવાનો કે તોડી પાડવાનો પ્રસંગ ન હોય, એવા શાંત વાતાવરણમાં તું તારી ઉપર્યુક્ત વિચારણા કરી જોજે, એટલે તને જણાશે કે-તને સેંકડો હજારો તકો આત્યાર પહેલાં મળેલી છે અને તે તેં વિકારને વશ થઈને ગુમાવી છે.

માનસિક વિકારોમાં ખાસ કરીને કપાચો—ક્રોધ માન, માયા અને લોભ—એક અથવા જૂઠા આકારમાં મીઠા અથવા આકરા રૂપમાં આવિર્ભાવ પામે છે તને ન સમજ પડે તેવી રીતે પણ ઘણી વાર તે ધુંસી જાય છે અને કેટલીક વાર બહુ સૂક્ષ્મ રીતે તને હેરાન કરે છે. ખાસ કરીને સર્વથી વધારે આકરો વિકાર મોહનો છે, જેના સંબંધમાં તારી સાથે કોઈ અન્ય પ્રસંગે વાત કરશું, પણ મારા કહેવાની મતલબ એ છે કે એવા કોઈ વિકારને એકાંતમાં સ્થાન ન મળે. એવું વાતાવરણ તું જિજ્ઞાસુ કરજે, તારી

જાતને છેતરવા પ્રયત્ન કરતો નહિ અને ખરી શીશી મૂકી તું તારો જીવનક્રમ અવલોકી જાણે; એટલે તને લાગશે કે-‘તેં ઘણી તકો ગુમાવી છે, બહુ ખોયું છે, અને વિચાર કરવાથી તને બહુ ખેદ થાય તેવી પરિસ્થિતિ તેં નીપજાવી છે.’

પણ હવે એ ગયેલી વાતનું તું ક્યાંમુખી ચિંતવન કરીશ? તેનું ચિંતવન બિનજરૂરી છે એમ નથી. જ્યાંમુખી તને એમ લાગશે નહિ કે તેં તકો ગુમાવી છે અને તદુપરાંત તે મજાની હતી, ત્યાં મુખી તું હજી મજાવાની તકને ઓળખી પણ શકીશ નહિ. એટલે વસ્તુના જ્ઞાન માટે અને ભવિષ્યના લાભ માટે આટલી વિચારણા તારે જરૂરી છે, બાકી ભૂતકાળની સ્મરણના પર હવે શોક કરવો તે નકામો છે. તારે હવે ભવિષ્ય માટે તારો શો વિચાર છે?

‘વાર અનંતી ચૂકીઆ ચેતન ! ઇંણ અવસર મત ચૂકો’- એમ શ્રી ચિદાનંદજી મહારાજ ગાઇ ગયા છે. તેં તો આ ભવમાં અનેક તકો ગુમાવી એટલું તેં જોયું, કદાચ તું અત્યારે ન સ્વીકારતો હો તો ખરાબર શાંત વાતાવરણમાં વિચાર કરીશ ત્યારે તે વાત તું જોઇ શકીશ, પણ સદરહુ ચોગી તો ગાઇ ગયા છે કે-‘તને અનંતી વાર અપૂર્વ તકો મળી છે અને તે પ્રત્યેક વખત તું ચૂક્યો છે, તે તકોનો તેં લાભ લીધો નથી.’ પ્રગતિ કરવાને બદલે કાં તો હતો ત્યાં ને ત્યાં જ રહ્યો છે અથવા પાછો હાલ્યો છે. તેં અનેક વખત તીર્થ કર કે કેવળીની દેશનાઓ સાંભળી હશે, તેં અનેક વાર ધર્મશુરના ઉપદેશનું શ્રવણ કર્યું હશે, તને અનેક વાર તારી જરૂરિયાતથી વધારે ધન સાંપડ્યું હશે, અનેક પ્રસંગે બુદ્ધિબળમાં તું તારા સહજનોથી આગળ વધતો ધયો હોઇશ, અનેક વાર તને વગર

અગવડે ઉપકાર કરવાનાં કારણે પ્રાપ્ત થયાં હશે, અનેક વાર તું સમાજ, સ્થિતિ કે સંસ્થાનો ઉપરી જાન્યો હોઈશ, અનેક વાર મોટા જંગલમાં તારી પાસે કોઈએ અન્ન કે જળની માગણી કરી હશે, અનેક વાર તું વર્તનમાં મૂક્યા વગર સૂત્ર સિદ્ધાંતનો અભ્યાસ કરી ગયો હોઈશ, તેં મેરુ પર્વત જેવડો મોટો ઢગલો થાય તેટલા ઓઘામુહપત્તિ કર્યાં હશે અને છતાં આમ કેમ? પણ હવે આવી અગાઉની તે તને કેટલી વાત યાદ આપવી? હવે તો ભવિષ્યનો વિચાર કર. હવેથી નિર્ણય કર કે—‘આ વખતે તો પૂરતો લાભ લેવો છે, મળે તે તકનો જરૂર ઉપયોગ કરવો છે, જ્યારે જ્યારે પ્રગતિ કરવાના પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જરૂર આગળ વધવું છે અને અત્યાર સુધી જે અનેક વખત ભૂલો કરી છે તેનું આ વખતે પુનરાવર્તન કરવું નથી, તેવી ભૂલ વધારે વખત કરવી નથી અને મળતો લાભ ગુમાવવો નથી.’ તારે આ અવસર ચૂકવો નહિ. તારે વિચારવું કે આવો વખત ફરી ફરીને મળનાર નથી. તને અત્યારે ઘણા પ્રકારની અનુકૂળતા મળી છે. તારા શરીરસ્વાસ્થ્ય કે ધનસંપત્તિને અંગે તું ધારીશ તો સંતોષ લઈ શકીશ. ખાકી તું ઉપર ઉપર જોયા કરીશ તો તો તારા કોડ કોઈ કાળે પૂરાવાના નથી. તારી પાસે લાખ હશે અને લાખોવાળા અન્યને તું જોઈશ અને લાખો હશે તો કરોડોવાળાને જોઈશ એ રીતે તો મનોરથભટ્ટની ખાડ લરાશે નહિ અને તારે આગળ વધવાનાં તો સ્વપ્નાં જ થઈ પડશે.

માટે હવે અવસર વર્તી લે, વર્તમાન સ્થિતિમાં સંતોષ રાખી લે, તક મળે તેનો લાભ લે, આત્મપ્રગતિ કરવી છે તે વિશાળ સાધ્ય લક્ષ્યમાં રાખ, લોકેપણા

છોડી દે, શુધ માર્ગનું અન્વેષણ કર, ન મળ્યો હોય તો તપાસ કર, તેનાં સાધનો સમજી ધારી લે અને તે દિશાએ માર્ગ મુકરર કરી સાધનોનો મળે ત્યારે ઉપયોગ કર. પછી એમાં અમુક આવો ખ્યાલ કરશે કે તેવું ધારશે તેવા નિર્માણ વિચારો છોડી દે. તારી ઉન્નતિનો માર્ગ તારે જ સાધવો છે, તારે જ શોધવો છે અને તારે જ તે માર્ગે ગમત કરવાનું છે. વાતો કરનારા, ઉપદેશ આપનારા કે ટીકા કરનારા તને આગળ ધપાવવાના નથી. તારું કંઠ્યાણ તારા પોતાના હાથમાં છે, વારાથી જ થઈ શકે તેવું છે, અને તેના હાલ તુરતને માટે સરળ ઉપાય એક તો ચોક્કસ છે કે તને પ્રગતિ કરવાના જે જે પ્રસંગો મળે તે તે સર્વનો તારે પૂરતો લાભ લેવો, નકામી નજીવી નાની નાની ખાળતોમાં ફસાઈ જવું નહિ, જરા જેટલો લાભ મળે તેવું કંઈ દેખાય તો તેવી નાની ખાળતોમાં સન્તોષ માની લેવો નહિ અને મળતી દરેક તકનો પૂરતો લાભ લેવો.

તને તકો હજી પણ ઘણી મળશે, દરરોજ મળશે, દરેક મિનિટે મળશે, પ્રત્યેક પળે મળશે તેને તું ઓળખી લેજે, તેને તું તારા લાભમાં ફેરવજે, તેને તું તારી સેવિકા બનાવજે, તેને તું તારા પોતાની ખાતર જ તારી માની લેજે, ત્યારપછી તારે જેવા માર્ગે આગળ વધવું તે વળી અન્ય પ્રસંગે આપણે એકાંતમાં વિચારશું.

જો. ધ. પ્ર. પુ ૪૧

૫. ૧૭૪

}

સં. ૧૯૮૧

પરિણતિની નિર્મળતા

[૮]

આપણા જીવનનો મોટો ભાગ અવ્યવસ્થિત વિચાર કરવામાં અને હેતુ કે પરિણામ વગરની પ્રવૃત્તિ કરવામાં વ્યતીત થાય છે, એવું આપણે આપણા પોતાના જીવન પર અવલોકન કરી જઈએ તો જરૂર જણાઈ આવે છે. આપણા મનોરાજ્યની દશા જરાબર જોઈએ તો તેમાં ઠેકાણું જણાશે નહિ: જે વખતે એને શાંત રાખવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ તે વખતે એ વધારે જોરમાં આવી મોટા મોટા ઠેકડા મારે છે; ત્યારે એને એક દિશાએ સ્થિત કરવા ઇચ્છીએ છીએ ત્યારે એ તેથી ઊલટી દિશાએ ખેંચાઈ જાય છે; ત્યારે અમુક વિષયનો વિચાર ન કરવા કે એ જાળતને તદ્દન વિસરી જવા નિર્ણય કરીએ છીએ ત્યારે એ વિષય કે જાળત મન પર વારંવાર આવે છે, જેવડા કે ચારગણા જોરથી આવે છે અને એક કરતાં વધારે વખત આવ્યા કરે છે.

એવી માનસિક અવ્યવસ્થિત દશામાં વિશેષ અગવડની વાત તો એ છે કે એ (મન) સ્થાન કે સમયને પણ આધીન રહેતું નથી. સાધારણ રીતે વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિમાં સ્થાન સમય જોઈ શકાય છે. દાખલા તરીકે સામાયિકના કાળમાં આપણે કોઈને કોઈનું વચન નથી કહેતા, સાવધ આદેશ નથી આપતા કે હુકમ પણ નથી કરતા અને તેવે પ્રસંગે કાયાની પ્રવૃત્તિ પણ સ્થિર રહી શકે છે, તેવી જ રીતે આપણે રાજસભામાં કે કોર્ટમાં, મેળાવડામાં કે

જાહેર પ્રસંગોમાં વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિ પર અંકુશ રાખી શકીએ છીએ. તેનાં કારણો શાં છે તે અત્યારે વિચારવાનું પ્રસ્તુત નથી, પણ એ જાણત એવી છે કે આપણે અમુક સંયોગોમાં સમાજના ચોક્કસ ધોરણને માન આપીને કે ધર્મના ફરમાનને તાળે થઈને વાચિક કે કાયિક પ્રવૃત્તિ પર અંકુશ વધતે એાએ અંશે રાખી શકીએ છીએ. પણ માનસિક પ્રવૃત્તિના સંબંધમાં તેમ જાનતું નથી, જનાવવાનો જે કાંઈ પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તે તેમાં સફળતા મળતી નથી અને ગમે તેવા સંયોગોમાં સર્વ સ્થળે અને સર્વ વખતે મન તેા નિરંકુશપણે ક્રિયા જ કરે છે. આપણી ઇચ્છા ન હોય તેા પણ સામાયિક જેવા પવિત્ર કાળમાં કે આવશ્યકને અંગે કાઉન્સિલમાં પણ એ તેા ચૂરોપ કે અમેરિકા સુધી પણ લમી આવે છે. પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિને જાન્યું હતું તેમ એ કાઉન્સિલમાં રહેવા છતાં અંદર મોટું ધમસાણ મચાવી મૂકે છે અને કંઈ લાલ કે પ્રસંગ ન હોવા છતાં તંદુલ મત્સ્યની માફક નિર્થક પાપનાં ભાયાં ખાંધી લે છે.

વાચિક અને કાયિક પ્રવૃત્તિ ઉપર તેા કાંઈ કાંઈ વાર અંકુશ લાવવાનું જાની શકે છે, પણ મન ઉપર જાનવું ઘણું મુશ્કેલ છે, લગભગ આપણા જેવા માટે અશક્ય જેવું છે અને એ જાણતમાં જેમ જેમ વધારે જિંડા ઊતરતા જઈએ છીએ તેમ તેમ મુશ્કેલીમાં ચોક્કસ વધારો થતો જાય છે. યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયેલા મોટા મહાત્માઓ પણ એ મનની દુરારાધ્યતા સ્વીકારી ગયા છે અને એને અંકુશમાં લાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકી ગયા છે. શ્રીમદ્ આનં-

દધનજી જેવા મહાન યોગી એને માટે ગાઈ ગયા છે કે:

જેમ જેમ જતન કરીને રાખું,

તેમ તેમ અળગું ભાગે.

અને છેવટે:- મન સાધ્યું તેણે સઘળું સાધ્યું

આ બે મહાન સૂત્રોમાં મન સંબંધી આખા વિજ્ઞાનનો સમાવેશ થતો લાગે છે. એ ક્યાં ક્યાં, કેવી રીતે અને કેવા આધારમાં ઊડે છે, એને પકડવા જતાં એ કેવું વાંકું થઈ છટકી જાય છે, એ સર્વ વાત આવા પ્રખર યોગીએ કરી છે. આટલી બધી મનની છટકવાની શક્તિ ચીકાશ સાથે સંલગ્ન હોવાથી, એની સાધનામાં સર્વ વાતની ઇતિદર્શિત્વતા મનાઈ છે અને તે તદ્દન યોગ્ય છે. ત્યારે આપણે માટે તો બહુ મુશ્કેલ સવાલ ઉત્પન્ન થાય છે: પકડવા ગયે એ મન છટકી જાય તેવું છે, અને પકડવાનાં રસ્તા લેતાં એ ગમે ત્યાં નાશી જાય તેવું છે, એના પર નાખવા ધારેલા અંકુશો બેવડા જોરથી પ્રતિક્રિયા કરી સામો ધસારો કરે છે અને એની સાધના કર્યા વગર છૂટકો નથી-આવી અતિ ગૂંચવણ ભરેલી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. શારીરિક પ્રવૃત્તિમાં અનેક લાલચો છે, વાચિકમાં દમ દેવાના કે દામથી પ્રવૃત્તિ કરવાના પ્રયત્નો છે, છતાં યોગ્ય અંકુશો હોય તો તેમાંથી ઉપર આવવાના અને તેના ઉપર સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્નો મુપ્રાપ્ય છે; પણ મન માટે તો ભારે અગવડભરેલી સ્થિતિ જણાય છે, અને આપણા અડગ નિશ્ચયોને એક પણ માત્રમાં તોડી શકનાર તેમજ બેવડા મુખે મમ કરનાર મનના સંબંધમાં રસ્તો કાઢવાની વધારે ગૂંચવણ અનિવાર્ય કરતાં જણાય છે; અને એ સર્વ છતાં સર્વસાધના કરનાર મહાન કાર્યમાં એની સાધના કરવી અનિવાર્ય છે; તેથી

એ બાળકમાં ઉપેક્ષા રાખી શકાય તેવું પણ નથી. ત્યારે એ અતિમુશ્કેલ અને આયોસાય અતિ આવશ્યક મનની સાધના કરવાનો કોઈ ધોરી માર્ગ-રાજમાર્ગ પ્રાપ્ય છે કે નહિ? તે પર આત્મદૃષ્ટિએ વિચારણા કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે અને છેવટે એવો કોઈ ધોરી માર્ગ ન મળે તો દિશાદર્શન થઈ શકે તેવું કંઈ છે કે નહિ તે પર અવલોકન કરવાની બહુ જ જરૂર છે. આત્મદૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં આ વિષયમાં બહુ મુશ્કેલી જણાય છે. જે કાર્ય કરવામાં, જે સવાલનો નિર્ણય કરવામાં, જે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવામાં સિદ્ધ મુનિઓ યાદી ગયા, યોગીઓ મુગ્ધ ગયા, તેવા વિકટ પ્રશ્નમાં આ વિચારણા પડી જાય છે.

એક વાત એવી છે કે આપણા જીવનનો ચોક્કસ પ્રકારનો ફોર હોય છે. આપણી આત્મિક પ્રગતિ પ્રમાણે આપણા પ્રત્યેક કાર્યની દિશા અંકાય છે. આપણે કોઈ ચોક્કસ પ્રાણીને પૂરતા પરિચયથી ઓળખતા હોઈએ તો અમુક સુયોગોમાં તે કેવી રીતે કાર્ય કરશે તે કહી શકાય છે. દાખલા તરીકે અમુકને આપણે તદ્દન જીવું બોલનાર તરીકે જાણતા હોઈએ, તો તેની પાસે ગમે તેવા જોડા સોગન ખવરાવવાની પ્રસંગે તે તેમ કરવા અમુક લાલચે વશ થશે એમ આપણે તેને માટે કહી શકીએ. ખીજી વ્યક્તિ પ્રમાણિક વ્યવહાર કરનાર હશે તો તેની પાસે જોડી વાત કરવાની દરખાસ્ત મૂકવાની હિમન પણ ચાલશે નહિ. આવી રીતે દરેકના જીવનની અમુક રેખાઓ (Curves) પડે છે, અને તે રેખાચિત્ર પ્રમાણે તે ચાલે છે. જે પ્રાણીનો રેખાક્રમ શુદ્ધ હોય છે તેનો વ્યવહાર શુદ્ધ રહે છે અને જેનો વાકોચુકો હોય છે તે ત્રીધો રસ્તો હોય તોપણ ઊલટો અથવા આડોઅવળો ચાલે છે. આનો દાખલો આપવો પ્રાસંગિક લાગે છે.

આ પૃથ્વી નીચેના ભાગમાં છેલ્લી પંક્તિની ડાબી બાજુ નીચે એક ગિંદુ (Point) છે તે જુઓ. નીચેની છ લાઈન મૂકી દમને સાતમી લાઈનની જમણી બાજુએ ખીજું ગિંદુ જુઓ. હવે જો ગિંદુઓ પર નજર સ્થિર કરો. જેઓ સીધી લાઈનના માણસ હશે તેઓ ડાબેથી જમણા ત્રીધા ચાલશે અને જરા પણ આડેઅવળે માર્ગે ઊતર્યા વગર નીચેની ચીજ, ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી અને છઠ્ઠી પંક્તિઓ કાપી, સાતમીને છેડે જમણી બાજુએ આવી ચઢશે. આ તદ્દન સરળ પ્રકૃતિના શાન્ત સમયનું વિચારશીલ પ્રાણીનો માર્ગ સમજવો.

ખાકીના બીજાના માર્ગોની વાત કરતાં પાર આવે તેમ નથી. ડાબા ગિંદુથી જમણા ગિંદુએ જવાનો સીધો માર્ગ આદરનારા જપડેલે જ હોય છે કેટલાક આડાઅવળા ચાલે છે, જમણા ગિંદુને પહોંચતાં સીધા રાજમાર્ગથી જરા જિંચા નીચા ચતાં જાય છે, તેમનો રેખામાર્ગનો આકાર ગોમૂત્ર સમાન થાય છે; કેટલાક તો ત્રીધો માર્ગ મૂકી, ઉપર જઈ, આડા થઈ, ઘણા લાંબો ચકરાવો લઈ, જમણા ગિંદુએ આવે છે; કેટલાક અનેક વળાણો લઈ, ઘણે જિંચે જઈ ઠેકાણે આવે છે. આવું પ્રત્યેક જીવનના સંગ્રામમાં બને છે દરેકનો વિકાસ નેટલો હોય તેટલો તે સીધો-સરળ થાય છે, નેટલી વડતા હોય છે તેટલો તે આડાઅવળો ફરે છે.

આ જીવનક્રમનાં વળાણોમાં ઘણું મહાન સત્ય છે. જાદુ અવલોકનથી એ સમજી શકાય તેવું છે. મુંબઈ ગોડીજના દેરાસરજીથી બાયબાબાના દેરાસરજી જવાનું સાધ્ય હોય તો ત્રીધી સડકે ભીંડી બજારને રસ્તે જનાર આ નિયમ પ્રમાણે જાદુ એવો સમજવા; જ્યારે

કેટલાક નળનળરને રસ્તે જાય છે, મોટરવાળા ઠવીન્સ રોડ પર આવી, લેમીંગ્ટન રોડને રસ્તે થઈને જાય છે અને તદ્દન વિચિત્ર પ્રવૃત્તિવાળા રેલ્વેમાં બેસી, દાદર સુધી બી. બી. એન્ડ સી. આઈ. માં જઈ જી. આઈ. પી. માં લાયબલે આવી લવલેનમાં જાય છે. દેખીતી રીતે આ વાતમાં ઘણો વિરોધ લાગે છે, છતાં જીવનક્રમ તપાસતાં જણાશે કે જે સાધ્ય પ્રાપ્ત હોય અને જે માર્ગ સીધો—સરળ હોય તે લેનારા બહુ અદ્ય હોય છે; જ્યારે આડઅવળા માર્ગે લેનાર બહુ વધારે હોય છે. કેટલાકનાં જીવનનાં વળાણો તો એવાં પડે છે કે એ સીધો રસ્તા દેખાતા હોય તો પણ તેને છોડીને આડઅવળે રસ્તે જ ચાલવું પસંદ કરે છે, તેને સીધા માર્ગમાં મળ જ આવતી નથી, આડઅવળે રસ્તે જ તેમને જીવનના લ્હાવા દીસે છે.

આ આખી હકીકત એક મહાન પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરે છે તે પર વિચારણા વારંવાર કરવા યોગ્ય છે અને તે અત્ર આપણે કરશું. અત્યારે આ જીવનવળાણોના પ્રસંગને મનની સાધનાના પ્રસંગ સાથે જોડી દેવા પૂરતો જ ઉપયોગી ગણવાનો છે. મન સાધવાની મુશ્કેલી ખરેખરી છે તે આપણે ઉપર જોયું. હવે તેની સાથે જો જીવનક્રમનાં વળાણોનો પ્રસંગ હોય તો જીવનક્રમ ફેરવવા પ્રસંગી વિચાર પ્રાપ્ત થાય છે.

અને જીવનનાં વળાણોનો આધાર ખાસ કરીને મન ઉપર જ છે. જેવો આપણો વિચારમાર્ગ તેવો આપણો જીવનક્રમ. આપણા મનનું વળણ સીધું અને સરળ હોય તો આપણાં જીવનનાં વળાણો તદ્દન સીધાં અથવા ઓછાં અને આછાં વળવાળાં પડે તે તદ્દન ઉઘાડી હકીકત છે, એટલે માનસિક સાધનાની મહત્તા આથી વધારે સુસ્પષ્ટ

થઈ. જેવું આપણું જીવન આપણું મન ઘડે છે તેવું જીવનક્રમનું બંધારણ થાય છે; અને તેથી આપણું જીવનક્રમનાં વળાંકો સીધાં પડે તેનો ઉપાય ચિંતવવાની ખાસ વધારે જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે. અથવા આપણા જીવનનાં વળાંકો સીધાં થાય તેવા માર્ગો શોધી કાઢીએ તો તે આડકતરી રીતે મન સાધનાનું કામ બરાબર કરે છે. તેથી આપણાં વળાંકો કેવી રીતે સીધાં થાય તે પ્રશ્ન પર આપણે આવી જઈએ છીએ. પણ આમાં આપણા મૂળ પ્રશ્નમાં જે ચૂંચ ઉત્પન્ન થઈ તેના કાંઈ નીકાલ થયો નહિ. આથી તો મનની આખા જીવન પર અસર છે અને એ જીવનક્રમ લગભગ મન પ્રમાણે જ મુકરર થાય છે એવો નિર્ણય થવાથી આપણા ચૂંચમાં વધારે થયો, મનની સાધનાની જરૂરિયાત વધારે ચોક્કસ જણાઈ, પણ મુશ્કેલીનો અંત આવ્યો નહિ. જીવનક્રમ આખો સીધો સરળ કરવાનો એક ઉપાય જણાય છે અને જો કે તેમાં મુશ્કેલી તો ઘણી છે, પણ તે પ્રયાસથી મેળવી શકાય છે. આપણી પરિણતિની નિર્મળતા ઉપર આપણો જીવનક્રમ બંધાય છે. આપણે આપણું વાતાવરણ એવું બનાવી શકીએ છીએ કે ત્યારે પણ ખોટો વિચાર કે લાલચ આવે ત્યારે આપણે તેની સામે પ્રત્યંક યુદ્ધ કરી શકીએ. ગમે તેવી ખોટી લાલચો કે દુનિયામાં ફસાવાના પ્રસંગો આવે ત્યારે જો આપણે આપણા મનને સીધા માર્ગ પર રાખવાની ટેવ પાડી હોય તો ઉપર જણાવેલી મુશ્કેલીનો છેડો આવે. હવે આ પરિણતિની નિર્મળતા પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ આપણું હૃદયબળ છે. મન ગમે તેટલી દોડાદોડી કરે પણ જો તેના ઉપર હૃદયનું દબાણ હોય, હૃદય તેના ઉપર

અંકુશ રાખી શકતું હોય તો મન આખરે હૃદયને તાબે થાય છે.

આપણે જીવનક્રમ એવો ગોઠવવો જોઈએ કે ત્યારે ત્યારે ગૂંચળા પ્રસંગો આવે ત્યારે મન પર હૃદય રાજ્ય કરે, ત્યારે ત્યારે લાલચમાં પડવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે ત્યારે મન ત્યાં જવા લલચાય તે જ વખતે હૃદય મન ઉપર મજબૂત અંકુશ (બ્રેક) મૂકી દે.

એવું બનવા માટે બહુ અભ્યાસની જરૂર છે, નિરંતરની ટેવની જરૂર છે, આત્મનિરીક્ષણની જરૂર છે, અસાધારણ સુંદર ચારિત્રબળ કેળવવાની જરૂર છે, આખું જીવન વિશુદ્ધ કરી દેવાની જરૂર છે, આખું વાતાવરણ અતિ વિશુદ્ધ કરવાની જરૂર છે અને એવી રીતે ચારિત્રબળધારણપૂર્વક એક વખત આખા જીવન પર અંકુશ આવી ગયો એટલે પછી ગમે તેવી લાલચો સામી આવશે કે મન ગમે ત્યાં રખડવા પ્રેરણા કરશે, પણ જરાએ વાંધો નહિ આવે. મનની મુશ્કેલી તેની નિરંકુશતામાં છે અને દુઃખ એ છે કે એના પર જે અંકુશ પડે છે તે અંદરથી જ પડી શકે છે. એટલે જ્યારે ત્યારે આપણે અંકુશનો ખ્યાલ કરીએ છીએ ત્યારે ત્યારે આપણે બહારના અંકુશો પર સ્થિત થતાં હોઈ મુંઝાઈ જઈએ છીએ. વાળી કે કાયા પર બહારના અંકુશો શક્ય છે અને તે સ્થૂળ જ હોય છે, પણ મન પોતે આંતરિક હોઈ તેના પર અંકુશ પણ આંતરિક જ હોઈ શકે છે અને તેને શોધી કાઢવા એ જીવનની ક્ષેત્ર છે.

મન પર હૃદયનો અંકુશ બરાબર શક્ય છે તે કેવી રીતે હોઈ શકે તે પણ જરા બોધ લઈએ. મન મગજનો

વિષય છે, જ્ઞાનનો વિષય છે, બુદ્ધિ એ એની છાયા છે અથવા મનનું વિચાર રૂપે આવિર્ભાવ પામતું પ્રગટ સ્વરૂપ છે. આ સર્વ જ્ઞાનનો વિષય છે

ખીજી બાબતએ ચારિત્ર (વર્તન) એ હૃદયનો વિષય છે માર્ગાનુસારીપણાથી ભાવસાધુપણા સુધીનાં સર્વ લક્ષણો તપાસીએ અથવા સમક્ષિતના સહસ્રક ગુણો તપાસીએ તો તેમાંના અમુક દુન્યવી બાહ્ય ગુણોને બાદ કરતાં બાકી સર્વ ચારિત્રનો વિષય છે ચારિત્રનો સંબંધ મોહનીય કર્મ સાથે વધારે રહેલો છે એના પર માર્ગદર્શક પ્રકાશો પડે છે તે સર્વ અંતરમાંથી ઉદ્ભવે છે અને એથી પ્રકાશ પાડવાનો રસ્તો સૂઝી શકે છે એવા નિર્મળ ચારિત્રથી ત્યારે આપું જીવન વિશુદ્ધ થઈ જાય ત્યારે સદ્ગુણ એ ચાહુ પ્રધા કે પંથ (માર્ગ) બને છે અને અવગુણો ઉપર આડા હાથ દેવાય છે. ધીમે ધીમે ટેવ પાડવાથી આ વિશુદ્ધ ચારિત્રના ગુણો એટલા સુંદર રીતે ગોઠવાઈ જાય છે કે એ મન પર બરાબર અકુશ રાખી શકે છે અને આખા જીવનને વિશુદ્ધ, સરળ અને આદર્શમય બનાવે છે

આ આખી વાર્તા બહુ સરળ છે મન પર અંકુશ રાખવાનો અને તેથી અમુક વસ્તુ આપવાનો માર્ગ ચારિત્ર જ છે આપણું જીવન એવા પ્રકારનું બનાવી દેવું જોઈએ કે મન ગમે તેટલા ક્રંકા મારે પણ એને અવકાશ મળે જ નહિ અને એક વાર જીવન વિશુદ્ધ થઈ જાય એટલે પછી મન દોડાદોડ કરતું સ્વાભાવિક રીતે અટકી જાય છે.

મનની અચળતા હમેશાં ચાગ્રિની અસ્થિરતા સાથે જ હોય છે. જ્યાં વર્તનની એકતા આવી, સદ્ગુણમાં રમણતા

આવી, આત્મનિરીક્ષણનો અભ્યાસ આવ્યો અને પ્રત્યેક કાર્યનું જીવન અને વિકાસ સાથે સમાનાધિકરણ થયું એટલે મનની ચંચળતા તદ્દન જવા જેવી સ્થિતિએ આવી ગઈ એમ ચોક્કસ લાગે છે અને કદી સહજ ચપળતા હોય તો તે થોડા વખતમાં જરૂર ફર થઈ જવાની છે એમ નિઃસંદેહ લાગે છે.

ખરાખર વિચારણા કરતાં જણાય છે કે મન ગમે તેટલું પણ આખરે પૌદ્ગલિક છે અને વર્તનની આખી બાબતનો સંબંધ આત્મા સાથે છે અને આત્મા અને પુદ્ગલ ને લકાર્થ થાય ત્યારે આત્મા જો એના મૂળ સ્વરૂપસન્નુબા હોય તો જરૂર આત્માને જ વિજય મળે, એટલે આપણને જે ગૂંચ શરૂઆતમાં જણાઈ તેમાંથી આરપાર નીકળવાનો એક જ માર્ગ જણાય છે કે આપણી પરિણતિ-આપણી આંતરદશા નિર્મળ કરવી, આપણું વાતાવરણ વિશુદ્ધ કરવું અને આપણું વર્તન તદ્દન સુરૂપ્ય પ્રમાણિક, દંભ કે કલેશ વગરનું-ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વિગેરે સર્વ આંતર વિકાર વગરનું કરવું અથવા તેવા પ્રકારનું કરવાનો અભ્યાસ પાડવો, લાલચના ગમે તેવા આકરા પ્રસંગો આવે ત્યારે સાધ્ય લક્ષ્યમાં રાખી લાલચને લાત મારવાનો અભ્યાસ પાડવો અને જેમ બને તેમ પોતાના કાર્ય પર પોતાનું સામ્રાજ્ય સ્થપાય તેમ કરવું. આ કાર્ય પત્ર પર લખી શકાય તેટલું સહેલું નથી અને તે સહેલું નથી તેથી જ ખાસ કર્તવ્ય છે.

આપણે જીવનવ્યવહાર એવો ઘડી શકીએ કે આપણામાં અસત્ય, અપ્રમાણિકપણું, દંભ, નીચ સ્વાર્થસાધનતા આદિ વ્યવહાર દુર્ગુણોનો અભાવ થાય. આ તો તદ્દન સાદી વાત થઈ. પ્રગતિના માર્ગમાં નહિ વધવાવાળા અથવા પરભવ

નહિ માનનારા પણ આટલો વ્યવહાર તો કર્તવ્ય માને છે. ત્યારપછી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વિગેરે પર બને તેટલો અંકુશ લાવવામાં આવે, આ જીવનમાં પોતાની ખરી ચીજ કંઈ છે અને પારકી કંઈ છે એ સમજવામાં આવે અને અંતરંગ દૃષ્ટિએ જીવનક્રમ ઘડવા અને વિકારો પર કંઈ પણ રીતે અંકુશ લાવવા પ્રયત્ન ભાવના અને દૃઢ નિર્ણય થાય તો પછી ચારિત્ર્યબંધારણ એવા પ્રકારનું થઈ જાય છે કે એ જીવનમાં તુચ્છ વિચારો કે અસ્પષ્ટ ખ્યાલો આવતા નથી. તુચ્છ વ્યાધિઓ કે ભ્રમિત મન થાય છે તે સર્વ અધમ વર્તનનાં પરિણામ છે. એ પ્રમાણે એક વાર માર્ગની સરળતા થઈ, એટલે પરિણતિની નિર્મળતા થશે અને જેમ જેમ પરિણતિ વધારે નિર્મળ થશે તેમ તેમ આગળ પ્રગતિ થશે, મન પર અંકુશ આવશે, બુદ્ધિશક્તિમાં વધારે વિવેક આવશે અને જે મુશ્કેલી શરૂઆતમાં ઉત્પન્ન થઈ હતી તેનો નિકાલ થઈ જશે.

આખી વાતનો આર એ થયો કે જો મનની સ્થિરતા કરવી હોય તો તે માટે વર્તનની વિશુદ્ધિ ઉપર ધ્યાન આપવું, વર્તનની વિશુદ્ધિ થવા માટે હૃદયગળા મજબૂત કરવું, હૃદયગળા મજબૂત કરવા પરિણતિ જેમ બને તેમ નિર્મળ રાખવી અને પરિણતિની નિર્મળતા માટે ચારિત્ર્યબંધારણના મૂળ મુદ્દાઓ ઉપર ખાસ લક્ષ્ય રાખવું, મનોવિકારોને ધરાબર જાણવા, એના પ્રકટ અને શુભ આવિર્ભાવોનો અભ્યાસ કરવો અને એમ ચારિત્ર્યમાં પ્રગતિ કરતાં જતાં મનનું દુરાસાધ્યપણું ઓછું અને કમજોર થતું જતું દેખાશે અને છેવટે એના પર વધારે વધારે અંકુશ આવતાં છેવટે પૂર્ણ અંકુશ આવી જશે.

પરિણતિની નિર્મળતા ચારિત્રનો વિષય હોઈ, પ્રયાસથી પોતાની કરી શકાય છે. શરૂઆતમાં તેમાં મુશ્કેલી તો જરૂર લાગે, પણ અભ્યાસથી એ મુશ્કેલ છે અને એની છાયા મનની રખડપાટી ઉપર સ્તીધી રીતે પડી શકે છે. યોગમાં પ્રગતિ કરવા માટે પરિણતિની નિર્મળતા બહુ અગત્યનું સ્થાન લોગવે છે અને એનું સ્થાન એટલું બધું મહત્ત્વનું છે કે એક યોગીએ વાતચીત કરતાં જૈન શાસ્ત્રનો વિચાર કરવાને અંગે તેનો સાર જણાવતાં એક વખત કહ્યું હતું કે આખા જૈન શાસ્ત્રનો નૈતિક (Ethical) નજરે સાર એ વાક્યમાં આવે છે;

સ્વપરનું વિવેચન કરે. અને
પરિણતિની નિર્મળતા કરે.

સ્વ અને પરનો ભેદ સમજી વિચારી સ્વનો આદર થાય અને પરિણતિની નિર્મળતા થતી રહે તો આ જીવનયાત્રા સફળ છે, કૃતકૃત્યા છે, સારું પરિણામ નિપજાવનારી છે, ભવના ફેરા મટાકનારી છે અને ઈચ્છિત સ્થાનકે લઈ જનારી છે.

પરિણતિની નિર્મળતાને અનુભવજ્ઞાન સાથે બહુ નજીકનો સંબંધ છે, તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. આવી રીતે મન-બુદ્ધિ પર પરિણતિનો અંકુશ રહે છે, અને તે જ પરિણતિ અનુભવજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે, જે યોગપ્રગતિનો પરમ આત્મા છે. આ પ્રસંગ બહુ આકર્ષક છે, વિચારીને સમજમાં લિતારવા જેવો છે.

આત્મમંથન

[૧૦]

આજે તો વિચારમાં ખૂબ આગળ ચાલ્યા ગયા. પડખે વહન કરતી નદીનો શ્વેત પ્રદેશ, તેની પડખે બંને બાજુની રેતાળ જમીન અને એક કાંઠા પર આવેલ વિશાળ વડવૃક્ષની નીચે વિચારધારા શરૂ થઈ અને આગળ વધતી ચાલી. આરે તરફનું સૃષ્ટિસૌંદર્ય, પડખેની લીલી વનરાજી, સમીપવર્તી નદીમાંથી પ્રતિબિંબિત થતો સૂર્યપ્રકાશ—એ કોઈના તરફ ખ્યાલ રહ્યો નહિ. કેટલેક દૂર ખેતરોમાંથી નીકળતા મનુષ્યોની વાતચીતના અવાજ અને પક્ષીને દૂર કરવાના પડકારા સિવાય એ કુદરતની અખંડ શાંતિનો ભંગ કરનાર કોઈ નહોતું. અખંડ શાંતિ અને સુમધુર ખમરાટની વચ્ચે આ વિચારધારા કાળ અને દિશાના માપ વગર ચાલી, આગળ વધી, નિરંકુશ ગતી ગઈ.

વિચારણામાં વિચારો કાંઈક સ્ફુટ અને કાંઈક અસ્ફુટ હતા. સંસારની અનેક પ્રકારની વાવાઝડીમાં અટવાઈ ગયેલા આ પ્રાણીને પ્રથમ પોતાનું સ્થાન શોધતું લાગ્યું, પોતે ધંધામાં વ્યવસ્થિત દેખાયો, સારો પેઢા કરનાર જણાયો, દુનિયાની નજરે ‘કરમી’ લાગ્યો, એકથી વધારે સંસ્થાના સંચાલક તરીકે પોતાનું સન્માન થતું અનુભવ્યું, સલામતપમાં મળતાં અગ્રત્યાન એના સ્મરણપથમાં આવી ગયા, દુનિયાના અનેક અનુભવો એના સપાટાભેર કામ કરતા મસ્તકના ઉપર પસાર થઈ ગયા અને પોતે કાંઈ છે, કાંઈ કરી શક્યો છે. એવો ખ્યાલ કરતો હતો તેવામાં

એની નજર આબુગાબુ પડી, પૃથ્વીની વિશાળતા અને આકાશની અનંતતાએ એને ઘેરો સૂર્ય લગલગ અસ્તાચળી છેલ્લી હદે આવ્યો હતો, પક્ષીઓ પોતાનાં સ્થાન શોધતાં કિલ કિલ અવાજ કરી રહ્યાં હતાં અને અહીંથી તહીં દોડા-દોડ કરતાં હતાં અને પૂર્વ દિશાએ આકાશનો રંગ લાલ થતો જતો હતો.

આવી શાન્તિમાં એના વિચારો ફર્યા, એને અનંત આકાશ સાથે સરખાવતાં પોતાની જાતની અદૃશ્યતા લાગી, વિશાળ સૃષ્ટિમાં પોતાનું સ્થાન નાનું લાગ્યું, વિશ્વના મનુષ્યની ગણનામાં પોતાની સંખ્યા અતિ નિર્માસ્ય લાગી, ‘કરમી’ પશુના માનેલા દહાવામાં પોતાની જાતને જ ભૂલી ગયો હોય એવો લાસ થયો, સન્માન સલાસ્થાતના અગ્રપણમાં પોતાની માન્યતાની જ લબ્ધતા અથવા કદપનાના અંશની ઝાંખી ધવા લાગી અને દુનિયાની દોડાદોડીમાં એણે આત્મના જ્ઞાનનું વિસરવાપણું (આત્મવિસ્મરણ) થઈ ગયેલું જોયું. એ જોયે જુએ ત્યારે આકાશ દેખાય અને પંખીઓમાં અવાજ સંભળાય, નીચે જુએ ત્યાં પોતે સરી જતો હોય-દૃપસી જતો હોય અને કાંઈ શોધતો હોય, છતાં શોધવાની વસ્તુ અંદર નાની થઈ જતી, શુંચવાઈ જતી, અધકારમય થતી જતી હોય એમ જોઈ રહ્યો, અનુભવી રહ્યો.

આ સર્વ શું થાય છે એ કાંઈ સમજાયું નહિ બાબુમાં પડેલા પથ્થરને ટેકવી એ બેઠો અને વિચારમાં પડી ગયો. પ્રથમ એને મોટરની દોડાદોડ, નવી બનાવેલી સડકો, આકાશમાં ઊડતાં વિમાનો, ગાડીઓ અને લોકોની દોડાદોડ દેખાઈ; પોતાના નિવાસસ્થાન અને પરિજનના પરિચયો અને તે સાથેના અનેક

પ્રસંગો તેના સ્મરણપથમા આવી ગયા, પણ એથી તેની મૂઝવણમા વધારો થયો

લગભગ અર્ધા ઘટા મુઠી પોતાના જીવનના અનેક ખનાવો એના સ્મરણપટ પર આવી ગયા ત્યાં તો આકાશમા તારાઓનું દર્શન થયું, ચોતરફ અખંડ શાંતિ પ્રસરી રહી, પક્ષીઓ ઊડતા બંધ થઈ ગયા અને શાંત આછો અધકાર ચારે તરફ વ્યાપી ગયો નહીંના બીજા છેડાથી દૂર સમીપમા ચંદ્ર દેખાયો અવ્યવસ્થિત વિચારદગ્ધામા એવી ક્ષીતે બીજો અર્ધો ઘટો પસાર થઈ ગયો

પુખ્ત વયના એ પુરુષને હવે પૂર જોડમા વિચારે આવવા લાગ્યા બહુ ખાધું, બહુ પીધું, બહુ હાણ્યા, બહુ માણ્યા, બહુ ફર્યા, ઘણું જોયું, અનેક આવ્યા, અનેક ગયા પાણુ આ બધું શું ? કોને માટે ? એનો છેડો ક્યા ? એ ક્યાથી વાગ્યા ? એ ક્યારે આવ્યા ? એ શું થયું ? એનું પરિણામ શું ? એ વિચારની સાથે એ અનંત આકાશ ઉપર જોઈ રહ્યો અને બુદ્ધિમાથી એક પણ પ્રશ્નનો જવાબ મળ્યો નહિ. એ વધારે મુંઝાયો આભુબાભુની શાંતિ વધારે થતી ગઈ તેમ એનો ઉજાટ વધતો ચાલ્યો, એનું મનતક જાણે કશું હોય એવી સૂક્ષ્મ-તીક્ષ્ણ વેદના એને થવા માંડી દુનિયાની નજરે એકદરે ઘણી ક્ષતેહમદ જિંદગી કહેવાય એવી સ્થિતિના એ પુરુષની મનોદશા અત્યારે અસંગી થઈ પડી એને થયું કે આ તો દુનિયાના પ્રવાહમા પોતે બહુ દૂર ધસડાઈ ગયો છે, પૂર વધતું જાય છે, પોતે દગ્ધિા તરફ જતો જાય છે અને જેમ જેમ પોતે પ્રવાહ ઉપર આવવાના શક્ષ માટે છે તેમ તેમ એ વધારે વધારે ધસડાતો જાય છે

પછી એની દૃષ્ટિ નિર્મળ થતી ચાલી, એનો ઉદ્ગાટ કાંઈક ઝોછો થયો અને પોતે જાણે પ્રવાહને ઝાળખી ગયો છે તેથી કોઈ મહાન સત્ય પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે એવી વિચારણાની શાંતિ તે અનુભવવા લાગ્યો.

ત્યાં તો પાછો લક્ષ્મીનો ઢગલો, શેર સર્ટિક્લેટો, સોના હીરા મોતીનાં ઘરેણાથી ભરેલી તીજોરી, મોટો પરિજનવર્ગ, વિસ્તૃત સ્નેહીવર્ગ, આપ્તજન અને આડતીયાં સાંભર્યાં, સભાના અચસ્થાનની મીઠાશ યાદ આવી, ‘પધારો પધારો’ નાં મીઠાં વચનો કૃષ્ણપ્રિય યતાં લાગ્યાં અને પ્રવાહની વિખતિઓ વિસરાવા લાગી વળી પાછું ચિત્રપટ ફર્યું, પ્રવાહ જરા ફર ઝોસરતો જણાયો. પોતે ડાળી જાણુ ઊભો ઊભો પ્રવાહમાં ગોથાં ખાતાં જનસમૂહને જોતો ઊભો છે એવું ચિત્ર ખડું થયું અને વળી સંયોગોની મીઠાશમાં પોતે લપેટાઈ જવા લાગ્યો.

ત્યાં વળી ઊંચે આકાશ તરફ નજર ગઈ. અનેક તારાઓથી ભરેલા આકાશની એક જાણુએ નિશાપતિ પોતાની શાંત ચંદ્રિકા વિસ્તારી રહ્યો હતો, નદી-જળનો શાંત ખગખગ અવાજ આવતો હતો અને નભજાણુના તારલાઓ તેની સાથે વાત કરતા હોય તેમ એને લાગ્યું. અનંત આકાશ ફરના તારાઓ અને ચંદ્રની જ્યોત્સ્ના સાથે પોતાની એકતા અનેકતા અનુભવતો એ દિઝમૂહની જેમ બેસી રહ્યો. ઊંચે જુએ ત્યાં નવીન ભાવ દેખાય. એકતા કેમ થઈ શકે એનો જીવનમાં ખ્યાલ કરેલો નહિ, ચિત્તની વ્યથતા ફર કરેલી નહિ, મનને એક વિચાર પર સ્થિર કરવાનો અભ્યાસ પાડેલો

નહિ એટલે આટલા અનુકૂળ સંયોગો મળ્યા ત્યારે વિચારમાં પડી ગયો, પણ એક પણ મુદ્દા ઉપર સ્થિર થઈ શક્યો નહિ, એક પણ ખ્યાલ દીર્ઘકાળ ચાલ્યો-ટક્યો નહિ, એક પણ વિચારણાનો નિર્ણય થઈ શક્યો નહિ.

સંસારમાં ખૂબ માણેલા વ્યવહારકુશળ મહારથીને આવી શાંત જ્યોત્સ્નામાં પણ દુનિયામાં અધેકાર પથરાતો ઢેખાયો, ચારે તરફ સખા ધુમસ લાગી હોય અને આંખ જેમ સામેની ચીજ જોવાને પણ અસમર્થ બને તેવી તેની વિચારદશા થઈ આવી ચંદ્રિકાથી એને શાંતિ ન થઈ, સુંદર અનિલલહરીએ એના મગજને ઠંડક ન કરી, નદીનાં આછાં જળસિકરોએ એની આંતર ચિંતામિ પર જળસિંચન ન કર્યું.

એને મનમાં થયા કર્યું કે ચોતે કાંઈક ચૂક્યો છે, પોતાને રસ્તો લેવો હતો તે કરતાં બિલકે રસ્તે ઉતરી ગયો છે, માર્ગબ્રષ્ટ થયો છે અને પરિણામે એનું સાધ્ય દૂર દૂર જતું બાક છે. એની નજર પણ હવે તો એટલી પહોંચતી નથી અને એ જેમ જેમ આંખો માંડીને વધારે દૂર જોતો બાક છે તેમ તેમ ચંદ્ર પણ દૂર દૂર જતો હોય, આછાં ઘેરાં વાદળાં વધારે વધારે આવી પડતાં હોય અને ચંદ્રદર્શન લગભગ ઓસરી જતું હોય એમ તેને લાન થતું ગયું. એના જીવન-પટના પ્રસંગો એક પછી એક કદમનામાં આવી ચાલ્યા ગયા, ભુંસાઈ જતાં લાગ્યા અને આવી ભ્રમણાત્મક મનોદશામાં એ પોતાના બંગલા તરફ ચાલ્યો. કાંઈ અવ્યક્ત દશા અનુભવી પણ એ શું હતું? એમાં, આંતર રહસ્ય શું હતું? અને એ ભ્રમ હતો કે લાન હતું? એમાંનું કાંઈ એના સમજવામાં આવ્યું નહિ. નીચે દષ્ટિ રાખી એ શુભ્ર જ્યોત્સ્નામાં નદી તરફ

‘આખે રસ્તે તેનું મન તદ્દન શૂન્ય થઈ ગયું હતું. એને પગ-જરા કળતા લાગતા ત્યારે એ તેને હાથ દઈ દબાવતો, બાકી તદ્દન સ્વપ્નીદીમાં એક માઈલ દૂર આવેલા બંગલા તરફ પોતે ચાલ્યો જતો હતો. ચંદ્રના પ્રકાશમાં વિશાળ સૃષ્ટિમાં લીલા છોટવા અને લતામંડપ વચ્ચે થઈને ચાલ્યા જતાં એની આંખો વનરાણીને ભેટી નહોતી, એનાં કાન અત્યંત નવાર થતા પક્ષીઓના ટહુકા સાંભળતા નહોતા, એને શાંત પંવન ઠંડો લાગતો ન હતો. એ તો એવી જ શાન્તમય દશામાં નિરબ્ર આકાશ નીચે કાંઈ પણ વિચાર વિના બંગલા તરફ ચાલ્યો જતો હતો.

બંગલા બહાર નાનો બગીચો હતો અને બગીચા વચ્ચે સુંદર કુવારો હતો. કુવારાની બાજુમાં ઢળતો બાંકડો હતો. એ બાંકડો ઉપર તે બેસી ગયો અને પછી એની વિચારથેણી ચાલી. એમાં થોડો વખત મોહનું આક્રમણ ચાલે, સંસાર તરફ મન દોરાય, પોતાના વૈભવ, માન, પ્રતિષ્ઠા અને સમાજમાં ઉત્તમ સ્થાન નજર આગળ તરવરી રહે. વળી પાછા અનંત આકાશ, અસંખ્ય તારલા અને ચંદ્રની શાન્તિ ભેટાં વિચારમાં પડી જવાય. આ સર્વનો છેડો ક્યાં? અને આ સર્વ શેને માટે? અને પોતે ક્યાં ઘસડાતો બ્રહ્મ છે? અને આ ધમાલમાં કાંઈ સાર જણાતો નથી અને તેમ છતાં એનું આર્ધર્થ કેમ રહે છે?

કંઈ કંઈ વિચારો આવ્યા, અનેક પ્રકારની આત્મચિંતા થઈ, પણ મનમાં નિર્ણય થયો નહિ. એકસરખી અસ્વસ્થ માનસિક દશા અનુભવતા એ યુવાનને દલાક દોઢ દલાક એ દશામાં પસાર કરતો કોઈએ ભોંયો નહિ. આજે એ બંગલા

અને બગીચામાં એકલો હતો. દૂર માળીનું ઝુંપડું હતું, પણ તેમાંથી કંઈ અવાજ આવતો ન હતો, એટલે થાકેલ માળી સુખાનિદ્રામાં પોલી ગયો હશે એમ અનુમાન થતું હતું.

આ સંસારમાંથી સુખ મેળવવા ઘણા પ્રયાસો કરેલ હોવા છતાં અને વ્યવહારદષ્ટિએ સુખી ગણાય એવા સાધનવાળા એ યુવકને આજે કંઈ એન નહોતું. કોઈ ગંભીર ગેરસમજબુદ્ધ થઈ ગઈ હોય અને પોતે આખો રસ્તો ભૂલ્યો હોય એમ તેને લાગ્યા કરતું હતું. પણ આ સર્વ શું હતું? અને આ માટે હતું? એનો નિર્ણય એના મનમાં કંઈ પણ થયો નહિ.

પછી એણે વધારે વિચાર કરવા માંડ્યો. પોતાના વ્યવસાયમાં પોતે કરેલા ધોરણને અને નિર્ણીત સિધ્ધાન્તોને વળગી રહી શક્યો હતો કે નહિ? તે પર ખ્યાલ ગયો. એ પ્રદેશમાં એને સહજ પ્રકાશ અને ઘણું અંધારું દેખાયું. એ શું હતું? પોતે જીવનના નિર્ણય પાળી શક્યો હતો? પોતે સત્ય અને પ્રમાણિકપણની જે લાવના જીવનની શરૂઆતમાં કરી હતી તેને વળગી રહ્યો હતો? સાદી જિંદગી ગાળવાના પોતાના મનોરથો ખર આવ્યા હતા? પોતાની આવડત, અભ્યાસ કે બુદ્ધિનું કદી અભિમાન ન કરવાના નિર્ણયને તે વળગી રહ્યો હતો? પોતાની અનુકૂળતાઓનો અન્યને લાભ આપવાના નિર્ણયનો સાંગોપાંગ અમલ થયો હતો? ‘માન નથી ગ્રેઈતું’ એમ કહીને માન મેળવવાનો અભિલાષ દૂર થયો હતો? હંસ અને માયાથી પોતે દૂર રહી શક્યો હતો? ટેલવ આટલો મળ્યા છતાં હજી પરિસમાપ્તિ કરવાનો વિચાર આવ્યો હતો? વિચાર આવ્યા અને સુનિર્ણયો થયા તેનો અમલ થયો હતો? જરા અભિપ્રાયભેદ થતાં નિરંતરના સહ-

આરીઓ સાથે શા માટે ખેદ થતો હતો? પોતાના મત સિવાય અન્યત્ર પણ પ્રામાણિક મતભેદ હોઈ શકે છે એમ ઠાણી સિદ્ધાન્તની વાતોને પોતે અમલમાં મૂકવાને બદલે અન્યને ગેર ઈન્સાફ કરવાના કેટલા પ્રસંગો વહોરી લીધા હતા? પોતાનું વ્યક્તિત્વ પ્રકટ કરવાના પ્રસંગો મળે તેનો કેટલો લાભ લીધો હતો? સમગ્ર વિશ્વના આત્મસમુદાયમાં પોતે એક અદ્ય જીવન છે એવી વાતો કરવા છતાં હૃદયથી તેનું અનુકરણ થયું હતું? ઈશ્વરના સંયમની વાતોને અંતરથી અમલ કેટલો કર્યો હતો? હજુ સુંદર ખોરાક, સુગંધિ ખદાર્ય કે મધુર ગાયન તરફ આકર્ષણ કેમ થતું હતું? અને સંસારની અસાસ્તાની વાત જાણી, સાંભળી, કહી, છતાં ચોક્કસ પ્રસંગ આવે ત્યારે એ ક્યાં ઊડી જતી હતી?

આવા આવા અનેક સવાલો ઊઠ્યા અને ઊડીને અંતરમાં ગયા. જરા બારીકીથી જીવન જોઈ જાય, તપાસી જાય, ત્યાં ઉપર ઉપરનો દેખાવ અને દાવપેચ ઘણા લાગ્યા, અને એક પણ બાબત અંતરમાં ઊંડી ઊતરી હોય એમ એને પોતાને લાગ્યું નહિ.

આવી અનેક ગૂંચવણ મનમાં થયા કરતી હતી ત્યાં લગભગ દશ વાગે એને સ્વયં સ્ફુરણા થઈ એને લાગ્યું કે અત્યાર સુધી વ્યવહારની પોષણા જ વધારે થઈ છે, ખરો સંયમ હોવા કરતાં સંયમી દેખાવાની રુચિ વધારે થઈ છે, નિયમ કે વિચારણાના ધારણમાં ઘણી અવ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે અને સંસાર પર રાગ ન કરવાની પૂનમાં એક પ્રકારે એને વધારે ચાંપ્યો સેવ્યો-લોગવ્યો છે. આટલો ખ્યાલ થતાં એક વાતની ઘડ બરાબર બેસી ગઈ એને નિર્ણય થયો કે શાન્ત વિચારણાની

અને તે માટે શાન્ત વાતાવરણની ઘણી જરૂર છે અને અવકાશ લઈને જો પોતે નિરંતર આત્મનિરીક્ષણ કરવાનું રાખે અને ખાસ કરીને પોતે કોણ ? ક્યાંથી આવ્યો ? પોતાનું શું છે ? અને પરભાવમાં કેમ પડી ગયો ? એ પર જો ધરાધર વિચારણા નિખાલસ રીતે પોતે કર્યા કરે તો ખોટા દેખાવ કરવાની કે ઉન્માદમાં તણાઈ જવાની અતઃપર્યન્તની પરિસ્થિતિ પર પોતે જાતે જ ખોટો તફાવત નીપજાવી શકશે. અવ્યવસ્થિત વિચાર કરવાથી, સંસારના મનોવિકારોને તથાસ્વરૂપે ઝોળા-ઝેલા ન હોવાથી, મનોવિકારનું અંતર શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજેલ ન હોવાથી પોતે એકંદરે ઘણું ઝોચું છે, દુનિયાની નજરમાં પોતે ગમે તેટલો ભાગ્યશાળી કે 'કરમી' ગણાય, પણ એમાં કંઈ વળશે નહિ, એ બાહ્ય દશામાં ઉપર ઉપરના ધાંધલમાં પોતે ઘણું શુભાંચું, સમજ્યા વગર શક્તિનો નિર્રર્થક વ્યય કર્યો અને અનંતતા, ગંભિરતા કે સૌહાર્દતાના ઊંડાણમાં કદી ઊતરી શક્યો નહિ.

એ દેહાત્મભાવના ભાન સાથે અંતરદશા જાગી અને એક નિર્ણય થયો કે આત્મવિચારણા-ચિર આત્મનિરીક્ષણ વગર કાંઈ વળે તેમ નથી. ઉપર ઉપરના ભાવોની વિચારણામાં કે અમુક કૃત્ય સમાજમાં કયું સ્થાન લેશે ? અથવા પોતાના સંબંધીઓ તેને માટે શું ધારશે ? એના નિરાકરણમાં પોતે પોતાની જાતને જ વિસરી ગયો છે. ખાસ ઊંડાણથી આત્મનિરીક્ષણની જરૂર છે, અને તેને માટે શાંત વાતાવરણ અને શાંતિવાળા સમયની જરૂર છે. એ ઉપરાંત અંતર આત્મતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે બીજાં ક્યાં સાધનો મેળવવાની જરૂર છે એનો પણ એણે વિચાર કરવો ધાર્યો અને તે સંબંધી

કાંઈક વિચારણા ચાલતી હતી ત્યાં એક મિત્ર આવી પહોંચ્યો અને આજની વિચારધારા અત્રે અટકી.

મિત્રને ટંકી વાતચીતમાં પતાવી દઈ યુવક જંગલમાં ગયો. એક મોટા આલિશાન હોલની બાજુમાં નાના ચોરડામાં પલંગ પડ્યો હતો. સામેની બારીમાંથી ચંદ્રનો પ્રકાશ પૂર શાંતિમાં આખા બગીચા પર પડી રહ્યો હતો. નાના ચોરડાને યોગ્ય ગૃહોપસ્કરણો હતાં, પણ અત્યારે આ સાધનસંપન્ન સુમુક્તુ ચિત્ત કોઈ વાતમાં પરોવાતું ન હતું. વીજળી (ઇલેક્ટ્રીક)નો સ્વીચ બંધ કરી એણે બારીની બહાર નજર કરી ખાલી આંખે ચોતરફ જોઈ એણે પલંગની મચ્છરદાની જાંચી કરી અને સૂતો સૂતો વિચારમાં લીન થયો.

પોતાનું આખું જીવન ચિત્રપટ પેઠે નજરસન્મુખ ચાલી ગયું, પોતાનાં સાધનો નજરમાં આવી ગયાં, પેદાની અનુકૂળતાઓ સામે તરવરી રહી, પોતાના મનોવિકાસે હૃદયમાંથી બહાર નીકળતા દેખાયા, માન અને માયાએ પોતાને કેટલો મૂંઝવ્યો છે એનો ખ્યાલ આવ્યો. આમ “આત્મમંથન” કરતાં એને વિચાર આવ્યો કે આ સર્વનો છેડો ક્યાં? આમ ને આમ ક્યાં સુધી ચલાવવું? શાને માટે? કોને માટે? માયામાં એને આત્મમંથન લાગ્યું અને માન તો તદ્દન અસ્થિર જ દેખાયું. માન આપનારમાંના કેટલાકનાં સ્વાર્થ અને કેટલાકની નિર્જનતા એણે જોઈ, વિચારી; પરંતુ જીવનની અલ્પતા અને વિશ્વસત્વોની અનંતતા પાસે એમાં કંઈ દમ જણાયો નહિ, એમાં એને રસ જ પડ્યો નહિ. આ પ્રમાણે ચાલવા દેવામાં આવે તો તો છેડો અતિ દૂર ને દૂર જતો જણાયો અને જેમ જેમ લાંબે જુએ તેમ

તેમ છેડો લાંબાતો જતો જ જણાયો શું થાય છે ? અને ક્યાં છેડો આવે છે ? એની શોધમાં એ વધારે જિંટો જિતરવા લાગ્યો, ત્યાં આખા દિવસના થાકથી ઓખમાં જિંધ આવવા માંડી.

તુરત એણે આત્માને અનુશાસન કરવા માંડ્યું, જિંધવા પહેલાંની જાગૃતિનો લાલ લાઈ લીધો, પરમાત્માના નામોચ્ચારણ સાથે ખરાબર ધ્યાયી લીધું કે:—

“ હું એકલો છું,
મારું કોઈ નથી,
હું કોઈનો નથી. ”

આ ભાવના ભાવતાં એના મનમાં જરા પણ દીનતા ન આવી, એ બાપડો બિચારો ન થઈ ગયો, આખા જંજ ક્ષમાં ‘સિંહ એક જ હોય છતાં એના ધૈર્યની અડગતા એના અધ્યાક્ષમાં જ હતી. આ સંસ્તારક ચોરસીનો વિધિ કરી લઈ, આત્માનુશાસન કરી, પરમાત્માના નામોચ્ચારણ સાથે એણે હૃદયોજ આત્મવિચારણા અને આત્મમંથન કરવા અને તે દ્વારા આત્મનિરીક્ષણ કરી જવા વિચાર કર્યો, ત્યાં તો તેની આંખો મળી ગઈ.

ક્રી. ધ. પ્ર. પુ. ૪૩.
૫ ૫૪

}

સં. ૧૯૮૩

સંત સમાગમની સુખી ઘડી

[૧૦]

સારો અભ્યાસ કરી, જાતમહેનત કરીને સારો દ્રવ્યસંચય તેણે કર્યો હતો. આખો વખત પ્રવૃત્તિમય જીવન ગાળવા છતાં બાંધ્યકાળના અભ્યાસથી આત્મવિચારણા કરવાની શુભ ઘડીઓ એને કોઈ કોઈ વાર મળી આવતી સંતસમાગમ અવારનવાર થતો. ત્યારે તેની પાસે તે મુક્તકંઠે પોતાની પ્રવૃત્તિમય જીવનઘટનાની વાત કરતો હતો. એને અસાર પદાર્થ પર 'મોહ ધણો થતો હતો, અસારને અસત્ તરીકે વારંવાર જાહેર કરવાના પ્રસંગ લેતો હતો, છતાં પોતે મોહ છોડી શકતો ન હતો.

જાતમહેનતે મેળવેલ ધનનો વ્યય પ્રથમ એણે મુંઢર મકાન બાંધવામાં કર્યો નહીંથી જરા દૂર મોટા વિસ્તારવાળી જમ્યા ખરીદી તેમાં મુંઢર બગીચો તૈયાર કરાવ્યો અને વચ્ચે એક લઘુ મકાન બાંધાવ્યું. બગીચામાં વચ્ચે ફુવારો સંગેભરમરનો મુકાવ્યો. ત્યારે તરફ બાંકે, વ્યવસ્થિત કરેલી વીધિકાઓ, વેલીમંડપો અને શંખસા, ઠોડા અને ઈંટથી એણે બાગને રમ્ય બનાવ્યો. બાગની વચ્ચેનો મહાલય મોટા રાજદરબારના પૈલવની સાથે સરસાઈ કરી રહ્યો હતો.

મોટા જોરડામાં ચુરશી અને કેલ્વનો શણગાર એક સારામાં સારા પાશ્ચાત્ય ગૃહને દીપાવે તેવો હતો. વીજળીની લાઇટની વ્યવસ્થા ભીંત અને ટેબલ ઉપર સારી અને સુવ્યવસ્થિત હતી. આખા મકાનમાં ફરનીયર હજારો રૂપિયાનું, ખાસ તૈયાર કરાવેલું અને જ્યાં જોઈએ તેવું ગોઠવાયું હતું.

અને એ મકાનમાં પંદરેક દિવસથી જ એણે પોતાનો નિવાસ કર્યો હતો. એની ભીંતોની સફાઈ, લાકડકામનો રંગ અને ફરનીચર પરની ચોખખાઈ એની ચીવટ અને સુરુચિ જતાવી રહ્યા હતા.

એને મેત્રી બહુ ઓછા મનુષ્યો સાથે હતી ધંધા સિવાયનો વખત વાંચન લેખનમાં ગાળવાનો એને નાનપણથી શોખ હતો કોઈ કોઈ વખત એ સારા અંતપુરુષોને લઈ આવતો, એમની પાસેથી રુચિપૂર્વક આત્મવિચારણાનો અભ્યાસ કરતો અને અંતરપ્રેમથી તેમનું બહુમાન કરતો. કુરસદ અદ્ય હોઈ આવા પ્રસંગો તેને થોડા જ મળતા, પણ મળતા ત્યારે એ હૃદયપૂર્વક તેમની પાસે પોતાના મનની વાતો કરતો અને ખાસ કરીને પોતાના ચિત્તની એકાગ્રતા થઈ શકતી નથી તેની ખૂંચવણ તે તેમની પાસે રજૂ કરતો. ધ્યાનયોગની એને તાલાવેલી હતી, પણ પોતાનો તેમાં સક્રિય સ્વરૂપે અંતુપ્રવેશ પણ થઈ શકતો નથી તે વાતનો જીડો જીડો ખેદ પણ તેને સાથે જ હતો અને પ્રત્યેક સંત બ્યારે એને કહે કે એનું કારણ એની સંસારસિકતા હતી ત્યારે એને એ વાતમાં સત્યતા દેખાતી, પણ સંસારમાં રહીને એને સાધના કરવાનો મોહ લાગ્યો હતો, છતાં કોઈ કોઈ મીઠી ઘડીઓ એને મળતી ત્યારે તે એકાંતમાં વિચારણા જરૂર કરતો અને તેવી એક સુખી ઘડી તેને આવે પ્રાપ્ત થઈ હતી.

ખપોરે ચાર વાગે એક સંતનો સમાગમ થયો. તેઓ બંગલે પધાર્યા એટલે એણે સાધારણ રીતે ચર્ચાવાર્તા કરવાને બદલે તેમને પોતાનો બગીચો અને બંગલો જતાવ્યાં. પછી દરેક ઓરડામાં સંતને ફેરવ્યા. પોતાની સાધારણ વસ્તુ ઉપર

પણ સામાન્ય રીતે પ્રાણીને ઘણું મોહ હોય છે અને એણે તો ઘણું ઉમદા ફરનીયર (ગૃહોપસ્કર) એકઠું કરેલ હતું એટલે ફરતો ફરતો એ પોતાના ફરનીયરના અને ઘરની ગાંધણીના વખાણ કરતો જાય અને સંત પણ મૌનપણે તે જે કહે તે સાંભળ્યા જાય. પ્રત્યેક ચોરડાના ફરનીયરની એણે વાત કરી, એમાં દરેકની વિગત કહેતો જાય અને પ્રત્યેક ચોરડાનો ઉપયોગ પણ જણાવે. કોઈ અભ્યાસગૃહ, કોઈ સામાયિકગૃહ, કોઈ પૂજનગૃહ, કોઈ શયનગૃહ, કોઈ સત્કારગૃહ, કોઈ ભોજનગૃહ, કોઈ પુસ્તકગૃહ વિગેરે વિગેરે ઉપર નીચે એમ કુલ આખું ઘર-ગંગલો બતાવી પોતે તેના વખાણ કર્યા, પણ સંતપુરુષ એક અક્ષર ઉચ્ચાર્યા નહિ. સંત યોગી હતા, એણે જૈન અને અન્ય દર્શનોનો, ધ્યાન-યોગનો અને અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો સમર્થ અભ્યાસ કર્યો હતો, અને અભ્યાસને એમણે સક્રિય વર્તનમાં મૂક્યો હતો એમ તેમની વાત પરથી જણાતું હતું. એક જગ્યાએ દશ બાર ઉપાનહ (ભેડાં-પગરખાં) પણ ભેવામાં આવ્યા છેવટે ઉપરની અગાશીમાં એક નાનું કેળીન બનાવ્યું હતું તે બતાવતાં એણે કહ્યું કે-‘ત્યાંથી એક બાણુ આખા ચહેરનો, બીજા બાણુ નદીનો તથા વૃક્ષોનો અને ત્રીજા બાણુ ડુંગરોનો લીલોષ્મ દેખાવ દેખી શકાય છે.’ એ ભેવા પછી સંત કેળીનમાં એક સ્થાને ગાદીતટ્ટીઆ હતા ત્યાં બેસી ગયા. બાણુમાં સુંદર પલંગ પર ગાદી, સ્વચ્છ ચાદર અને મચ્છરદાની હતા સંતની સામે ચટાઈ ઉપર બેઠા પછી એણે કહ્યું કે-‘હા! આપ કેમ કંઈ બોલતા નથી?’

સંત:-‘હું એક વાતનો વિચાર કરી રહ્યો છું.’

સુસુક્ષ્મ:—‘અડચણ ન હોય તો આપનો વિચાર મને જણાવશો?’

સંત:—‘એ તો એક સાધારણ બાબત છે. તમે તમારી વાત આગળ ચલાવો.’

સુસુક્ષ્મ:—‘મારે હવે કંઈ હકીકત કહેવાની નથી આપ એ વિચાર જણાવો’

સંત:—‘એ વિચાર તમને ગમે તેવો નથી. એ જાણવાથી તમને ખેદ થાય તેમ છે.’

સુસુક્ષ્મ:—‘આપ એ સંજોગો નિશ્ચિંત રહો, મને ખેદ નહીં થાય, પણ કંઈક બણવાનું મળશે. તમારા જેવાના વિચારશ્રવણથી ખેદ થાય એ અકલ્પ્ય છે.’

સંત:—‘એમ ધારી લેવું તે ખોટું છે. જ્યાં સાધ્ય જુદાં હોય, ત્યાં વિચારરહસ્યામાં પણ મોટો ભેદ રહે છે અને વિચારની સહનશીલતા બહુધા દુઃપ્રાપ્ય છે.’

સુસુક્ષ્મ:—‘સાધ્યમાં ભેદ નથી, સાધનમાં ભેદ હોય અને કેટલીક બાબતમાં મારી મોહાસક્તિ હોય, પણ વિચાર-ભેદ સહન કરી ન શકાય તો તો સાહેબ! મારી કેળવણી લાગે. આપ દીર્ઘ મૌન સેવી રહ્યા હતા તેથી જ મને જિજ્ઞાસા થઈ હતી આપ ચોચ લાગે તો જરૂર આપની વિચારસરણીને વ્યક્ત કરી બતાવો.’

સંત:—‘તારા છેલ્લા જવાબમાં કેટલુંક સત્ય છે, પણ તે અનુભવ વગરનું છે અન્યના વિચાર વાચન અને તારા વાચનનું એમાં પરિણામ હોય, પણ એને તું જીરવી પચાવી શક્યો નથી.’

સુસુક્ષ્મ:—‘એ ખરું હોય, પણ તત્ત્વજિજ્ઞાસા એ જીવન

જીવવાનો પ્રથમ રસ્તો છે એટલે જિજ્ઞાસા પૂરી પાડવી એ તો આપને કર્તવ્ય પ્રાપ્ત થયું ગણાય.

સંત:—‘જિજ્ઞાસા જરૂર કર્તવ્ય છે, પણ આપું જીવન જિજ્ઞાસાતૃષ્ણિમાં જ જાય અને એનું સક્રિય પરિણામ ન આવે તો તો તે વંધ્ય ગણાય. સર્વની જિજ્ઞાસા પૂરી પાડવી એ એ દૃષ્ટિએ મારું કર્તવ્ય ન ગણાય.’

મુમુક્ષુ:—‘સર્વ જિજ્ઞાસા વંધ્ય છે એમ પણ ન કહી શકાય. કોઈ આત્માનો વિકાસ કષ્ટસાધ્ય હોય તો પણ તે જિજ્ઞાસા દ્વારા સક્રિયરૂપે ધીમે ધીમે ઠેકાણે આવી શકે. એને વિચારણાનું સાધન આપું. હોય તો કોઈ વાર એ બગી પછુ જાય!’

સંત:—‘એમ કવચિત્ જાને છે ખરું. કર્તવ્ય તરીકે નહિ, પણ તારા પ્રશ્નોત્તરની અંદર રહેલા સત્ત્વગુણની ખાતર હું તને મારા વિચાર કહું છું તે તું સાંભળ.’

મુમુક્ષુ:—‘જરૂર વિચાર કરીશ. વિચારવા યોગ્ય બાજુનો વિચાર કોણ ન કરે?’

સંત:—‘એ હકીકત તારે વિચારવા યોગ્ય છે કે નહિ અથવા તે રીતે તું વિચાર કરી શકીશ કે નહિ તે હું કહી શકતો નથી; પણ તે તારી જિજ્ઞાસાને તો જરૂર તૃપ્ત કરશે.

‘વાત એમ છે કે જ્યારે તેં નીચેના ઓરડાઓ ખતાવ્યા ત્યારે તેં કહ્યું કે અમુક માર્ગે મોટા માણુએને આવવાનો રસ્તો છે, અમુક માર્ગે નોકરોને આવવાનો માર્ગ છે, અમુક રસ્તે ઘરનાં માણુસો અંદર આવે તેવી ગોઠવણ છે—વગેરે વગેરે તે વખતથી જ્યાં બારીબારણાં હું જોતો આવ્યો છું અને મને તો એક જ વિચાર આવે છે કે

જ્યારે તને આઠ પગે બહાર કાઢશે ત્યારે આ ઘરમાં પાછા આવવાનો માર્ગ કયો? તું કયે રસ્તે પાછો આ જ બંગલામાં આવીશ? એનો હું વિચાર કરી રહ્યો હતો! તેં મોટા માણસોને આવવાના, ઘરના માણસોને આવવાના, મોઝરવર્ગને આવવાના માર્ગોનો ઘણો વિચાર કર્યો જણાય છે, પણ તારો પોતાનો વિચાર કયો હોય એમ મને જણાયું નહિ! મેં એ માર્ગ—તારા પાછા આવવાનો માર્ગ ઘણો શોધ્યો, પણ મને જડ્યો નહિ અને ઉપસ્કરના વર્ણન તથા દર્શનમાં એવા માર્ગની તેં મને પ્રતીક્ષા કરાવી નહિ હું! એ માર્ગનો વિચાર કરતો હતો જ્યારે આપણે એક બાબતમાં ધ્યાનથી વિચાર કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે બોલવાનું કામ પાલવતું નથી—તે મારા મૌનનું કારણ છે’

મુમુક્ષુ.—‘ત્યારે હું જે વર્ણન કરતો હતો તે તો આપે સાંભળ્યું જ નહિ હોય?’

સંત.—‘દરેકે દરેક હકીકત બરાબર સાંભળી છે માંભળ્યા વગર તો તે વર્ણનમાં અમુક માર્ગ—ખારી ખારણું ચૂંટાની વાત ન આવી એમ કેમ કહી શકાય?’

મુમુક્ષુ.—‘પણ આપે તો કહ્યું કે આપ આખો વખત વિચાર કરતા હતા? વિચારની એકાગ્રતા માથે શ્રવણ કેમ નબી શકે?’

સંત.—‘સાંભળતી વખત વિચારધારા બધે થઈ જતી નથી સાંભળતી વખતે વિચારસરણી ચાલ્યા કરે છે બોલતી વખત એકાગ્રતા તૂટી જાય છે’

મુમુક્ષુ:—‘ત્યારે લોચ તળિયે (ગ્રાઉન્ડ ક્લોરપર) જ એ સવાલ મને કેમ પૂછ્યો નહિ?’

સંત:—‘તારી એકાગ્રતા વર્ણનમાં હતી એ તૂટી ન જાય એટલા માટે.’

મુમુક્ષુ:—‘આપ વર્ણન કરવાની હકીકતને એકાગ્રતા કહ્યા છો? એ તો ઐહિક વાત છે.’

સંત:—‘ઐહિકે કાર્યમાં પણ એકાગ્રતા તો જોઈએ જ. એકાગ્રતાના બે પ્રકાર છે. પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત. વિચારવા જેવી વાત એ છે કે સાંસારિક અપ્રશસ્ત ગાખતમાં આ પ્રાણીની એકાગ્રતા જિલ્લી વધારે થાય છે.’

મુમુક્ષુ:—‘અનેક આશાલરી દુનિયાના વ્યવહારમાં પણ એકાગ્રતા જોઈએ એ તો આજે જ જણ્યું!’

સંત:—‘એ જરાબર સાચું છે જે એકાગ્રતા સંસારના વિલાસમાં, કામીની કીડામાં, નૃત્યકીના નાચમાં, હિસાબ ગણવાની રસગાઢતામાં કે કોઈ પણ ચાહુ કાર્યમાં થાય છે તેવી જ આત્મવિચારણામાં, ધ્યાનયોગના સક્રિય જીવનમાં, પરોપકાર કર્તવ્યના વ્યવહારમાં અને પરગુણ પ્રભેદમાં થાય તો આ સંસાર સ્વર્ગ થઈ જાય.’

મુમુક્ષુ:—‘પણ સાહેબ! લાંબાં સરવૈયાં કાઢીએ, સરવાળાએ કરીએ, તાલસૂરથી નાચીએ કે વગાડીએ એ તે કોઈ એકાગ્રતા કહેવાય?’

સંત:—‘એ જરાબર એકાગ્રતા કહેવાય. એકાગ્રતાની વ્યાખ્યા એક વસ્તુ કે વિચારમાં લયલીનપણું. એ વસ્તુ કે એ વિચાર સિવાય બીજી કોઈ ચીજ કે લાવ આખી દુનિ-

યામાં તે વળતે નથી એવી મનની એકચિત્તતા થવી એ 'એકાગ્રતા' કહેવાય. સીપુરુપના લગ્નસંબંધમાં, વિરહમાં, નૃત્યમાં, હિસાબ ગણવામાં એવી એકાગ્રતા થાય છે. અને એ જ એકાગ્રતાની દિશા ફેરવવામાં આવે અને એનો મુવકટો, સંસાર તરફ છે તેને બદલે આત્મસન્મુખ કરવામાં, આવે તો એનાથી આત્મિક લાભ થાય. એકાગ્રતા કરવાની આવડત ઓછીવધતી સર્વમાં છે. દિશા ફેરવવાની જ માત્ર જરૂર છે.'

મુમુક્ષુ:—'પણ સાહેબ! વારંવાર મરણનો વિચાર કરવાથી લાભ શો?'

સંત:—'તેં સવાલની દિશા એકદમ બદલી નાખી. એકાગ્રતાની પ્રશસ્તતા તારા સમજવામાં આવી ગઈ એમ ધારી, તને કહું છું કે મરણનો વિચાર કરવો ચોખ્ખું છે, કારણ કે એ ચોક્કસ બનવાનો બનાવ છે. એનાથી ડરવાની જરૂર નથી, પણ એને માટે તૈયાર રહેવાની જરૂર છે.'

મુમુક્ષુ:—'પણ મરણ સંબંધી વિચાર તો ઘાતક છે. એનું કેમ?'

સંત:—'એમાં સમજફેર થાય છે. મરણને અમુક દૃષ્ટિએ ઘાતક કહી શકાય, પણ ઘાતક સંબંધી વિચાર પણ ઘાતક છે એ માન્યતા ઓટી છે.'

મુમુક્ષુ:—'એ વાત ન સમજાણી.'

સંત:—'એક ખૂન કરનાર અથવા મહાલોભી કે ક્રોધી મનુષ્ય હોય તે ઘાતક છે, પણ સમદષ્ટિથી આપણે તેના સંબંધી કે તેની ભવિષ્યત્ અપકાન્તિ અને વર્તમાન અધોદશા પર વિચાર કરીએ તો તે વિચાર હાંધ ઘાતક નથી.'

મુમુક્ષુ:—‘એવા પતીત પામરના વિચાર શા માટે કરવા? સદ્ગુણી વીતરાગના જ વિચાર ન કરીએ?’

સંત:—‘વળી મુદ્દો ખસી જાય છે. વીતરાગ કે ગુણ-વાનના વિચાર કરવા, પણ ગુણને ખરાબર ઓળખવા માટે એનાથી ઊલટી ખાસીજતો, ટેવો અને વર્તનોનો અભ્યાસ કરવો જ પડે. એ રીતે ઘાતક સંબંધી વિચાર એને ખરાબર ઓળખવા માટે જરૂરી છે અને એમ સમજીએ ત્યારે જણાશે કે એ વિચાર પોતે ઘાતક નથી.’

મુમુક્ષુ:—‘પણ આપણે દુર્ગુણનો કે તેવી વાતનો વિચાર જ શા માટે કરવો? વિચાર કરતાં કરતાં તેવા ધર્મ જઈએ અથવા મનમાં તે માટેનો ત્રાસ મટી જાય.’

સંત:—‘ત્યાં પણ સમજદેર છે. વિચાર કરતાં તેવા ધર્મ જવાશે—એ કંઈ કક્ષાના વિચાર કર્યા છે તે પર આધાર રાખે છે. વેશ્યાને ત્યાં જવાના વિચારથી વેશ્યાને સારી માની વેશ્યાના રૂપ, લાવણ્ય વિલાસ કે મસ્તીનો વિચાર કરીએ તો જ એ વિચાર ઘાતક થાય. એટલે એ અપ્રશસ્ત એકાગ્રતામાં આવે છે. અને તે ત્રાસની વાત કરી તે વસ્તુને એકાગ્રતાથી વિચારી ઓળખ્યા વગર અને નહિ અને વિચાર ખરાબર કર્યા હોય તો ત્રાસ મટતો નથી, પણ સ્થિર થાય છે, જામી જાય છે, દૃઢ થઈ જાય છે.’

મુમુક્ષુ:—‘પણ “મરી ગયા, મરી ગયા” એવું વિચારવું એ વિચાર જ ઘાતક છે, એમ મારું કહેવું છે. મરણ આવશે ત્યારે મરી જશું, પણ એનો અત્યાચ્છી જ કકળાટ શા માટે કરવો?’

સંત:—‘મળુ આવશે ત્યારે મરી જશું એમ કહેવું દીર્ઘદર્શીને ઘટે નહિ એમાં મુકાન વગરના વહાણ જેવી દશા થાય તૈયારી વગર ગૂચવણ ઘણી થશે.’

મુમુક્ષુ.—‘પણ સાહેબ ! એનો પ્રથમથી વિચાર શા માટે કરવો જોઈએ ?’

સંત:—‘એક સાધારણ મુસાફરી કરવી હોય તો તમે લાતુ તૈયાર કરો છો, બેડીંગ (ખીસ્તર) ખાંધો છો, પેટીમાં કપડાં નાંખો છો, નાનું સરખું ઘર નાની પેટી (ટ્રંક)માં વસાવી દો છો, તો મહા મુસાફરી માટે તૈયારી ન જોઈએ ? અને જોઈએ તો તે વિચાર ક્યાં વગર થાય ખરી ?’

મુમુક્ષુ:—‘મરણ અને મુસાફરીને સંબંધ શો છે ? એ તો જ્યાં જવાનું હશે ત્યાં જશું.’

સંત —‘મરણ અને મુસાફરી લગભગ એક જ કક્ષાના છે, એકમાં ક્યાં જવું છે તે ઘણીખરી વાર આપણે બહુતા હોઈએ છીએ, ખીજામાં નથી બહુતા ‘પ્રયાણ’ એ જાનેમાં સામાન્ય (સાધારણ) ધર્મ છે, અને જવાનું હશે ત્યાં જશું એ જોલણું જેટલું સહેલું છે તેટલું કરવું મહેલું નથી-ખાસ કરીને સંસારરસિકો માટે.’

મુમુક્ષુ:—‘એટલે આપ શો ભેદ પાડો છો ?’

સંત:—‘વાત એમ છે કે તમે સંસારીઓ અનેક કાપ-દાવા કરી ધન મેળવો, પરણો, ઘરબાર ખાંધો, પ્રજા-સંતતિ વધારો, મૈત્રીઓ કરો, શાંતિવનનો પ્રેમ મેળવવા અનેક જમણાં આપો, વહીવટો ચલાવો, સંસ્થાઓ ખોલો, દુકાનમાં અનેક પ્રકારના સંબંધો કરો, પોતાપણ માનો, માનકીર્તિ મેળવો-એ સર્વને મૂકીને જવું પડે, એની સાથેનો સંબંધ

સ્વર્ગથી સદાને માટે છોડવો પડે-એ કાંઈ જેવી તેવી વાત તમ સંસારીઓ માટે નથી.’

મુમુક્ષુ.—‘અમારા માટે અને તમારા માટે જૂદા કાયદા છે?’

સંત.—‘ના કાયદા તો એક જ છે, પણ કાયદેસર પરિણામ આણનાર પ્રસંગો જૂદા છે જે. આણી સંસારથી હિંમે આવ્યા હોય તેને આ સાંસારિક બંધના જરા પણ ગૂંચવણ કરતાં નથી આ વાત માત્ર જાણ વેશને અંગે નથી સંસારથી અલગ રહેનારને સાંસારિક બંધનો મોહ કરતાં નથી અને મોહ વગરનાને કોઈપણ વસ્તુ છોડતાં ખેદ થતો નથી.’

મુમુક્ષુ.—‘એટલા માટે આપે કહ્યું કે, “જ્યાં જવાનું હશે ત્યાં જશું” એ બોલવા એટલું વર્તવું સહેલું નથી, હવે સમજાયું. ત્યારે મરણને અંગે અમારું શું કર્તવ્ય?’

સંત.—‘કર્તવ્ય એટલું જ કે મરણથી હર્ષા સત્વાથ એને માટે સર્વદા તૈયારી રાખવી. આ અત્યારનો ચોપડા ક્યારે સકેલવા પડશે તે ખબર નથી, પણ જેના સરવૈયાં (અપ-દુ-ઝેષ્ટ) છેલ્લા દિવસ સુધીના તૈયાર હોય, જે જમે ઉધારની સ્થિતિ સમજતો હોય, તેને ત્યાં ઘાડ ગમે ત્યારે આવે તો તેને ગભરાવાનું કોરણ નથી. વ્યવહારમાં તેમ જ આકસ્મિક બાબતમાં દેવાળીઆને હિસાબ ન રાખવો.’

મુમુક્ષુ.—‘એટલે શું? આપ વળી દેવાળીની વાત ક્યાંથી લાવ્યા?’

સંત:—‘વ્યવહારમાં દેવાળીઆ લોકો સરવૈયાં ઠાઠતા નથી, ચોપડા તૈયાર-રાખતા નથી, પોતે પોતાના ઘરની વસ્તુ-સ્થિતિ સમજતા નથી, આંખો મીચીને વેપાર જેડે જાય છે અને ધાડ આવે ત્યારે દોડાદોડ કરી મૂકે છે, નાણાગ કરે છે, ગોટા વાળવા માંડે છે. એ સ્થિતિ આત્મવિકાસના ખરા ઇચ્છકની ન હોય. જેણે અંસારનો વેપાર માંડયો જ નથી, એને તો અહીં પણ આનંદ છે અને પછી પણ મજા જ છે. એને ત્યાં ધાડ જ પડવાની નથી, એટલે એને ભય જ નથી.’

મુમુક્ષુ:—‘ત્યારે આપે ડરવાની શી વાત કરી ?’

સંત:—‘ઘણા મારણસો મરણ શબ્દથી ડરે છે. એના વિચારને અપશુકનિયો ગણે છે, એની વાતને તુચ્છકારે છે. આ ઠીક નથી. મરણ માટેનો વિચાર જરૂર કરવો, એથી તૈયારી પાકી રહેશે અને મરણ આવી પડે ત્યારે ગભરાટ નહિ થાય.’

મુમુક્ષુ:—‘મરણ વખતે ગભરાટ થતો હશે ?’

સંત:—‘ગભરાટની વાત જ જવા દે. લગભગ ૯૫ [પંચાણ્ડ] ટકાના મરણ અસાધ્ય અવસ્થામાં થાય છે, સંતિ-પાતમાં જ થાય છે, તેથી ગભરાટ જણાતો નથી; બાકી પૂરવી સાવધતા હોય, સગાં સંબંધીને એકઠા કરી, સર્વની ક્ષમા આહી, યોગ્ય લલલલામણુ કરી, ચાર શરણું બોલતાં, નવ-કારના પાઠનું હૃદયમાં કે મુખેથી જાપ થતાં, હૃદયમાં સિદ્ધ-ચક્રની સ્થાપના થઈ હોય, બાળુમાં પુન્યપ્રકાશનું સ્તવન ધીમા મધુર પણ હૃદયદ્રાવક સ્વરે બોલાતું હોય અને “જય પરમાત્મા,” “એક અરિહંત”ના વિજયઘોષ સાથે નિષ્ક્રમણ થાય એ તો લાખે એકને. એને “પંડિત મરણુ” કહે છે’

મુમુક્ષુ:—‘એવા મરણની ગોઠવણ કેવી રીતે થઈ શકે ?’

સંત:—‘ગોઠવણ ન થાય. ઘણુંખરું મરણુ એ આખા જીવનનો ઓઠકાર છે. જીવન સારું, સાદું, સફળ આત્મિક વિકાસવાળું હોય, એ પોતે જે પરિસ્થિતિમાં મૂકાએલ હોય, તેના વિશિષ્ટ ધોરણ નીતિવ્યવહારને અનુરૂપ હોય તો તે તેની ગોઠવણ જ છે. એની ગોઠવણ પ્રથમથી થતી નથી, પણ સારું સાદું પ્રમાણિક જીવન એ “પંડિત મરણુની” વધતી ઓછી ગેરંટી છે. સાધારણ જનતા તો અસાધ્ય અવસ્થામાં મરણુ ન આવે અને સાધ્ય હોય તો માથું ફૂટે, રડવા એસે અને એનો આત્મારામ ભીડી જાય નહિ, એ પહેલાં તો એનાં નામની “પોક” મૂકાય અને મ્હોં વળાય. (રડાફૂટ થાય) *’

મુમુક્ષુ:—‘ત્યારે એવા વ્યવહારસિકો સાન્નિપાતિક સ્થિતિમાં મરી જાય એ વધારે ઈચ્છવા યોગ્ય છે એમ ખરું કે નહિ?’

સંત:—‘એમ ન કહેવાય. કયા જીવનો અંદરનો આત્મવિકાસ કેટલો છે તે ખાહ્ય નજરે જાણર ન પડે, પણ ઘણા વ્યવહારુ જીવો અસાધ્ય સ્થિતિમાં જ જીવનપર પડદો નાખી જાય છે, તે વસ્તુસ્થિતિ છે—એ મેં તને બતાવી. તેઓ-માંનો મોટો ભાગ સાધ્યમાં હોય તો શું કરે એ પણ તને જણાવ્યું. ઈચ્છવા યોગ્ય ચીજ શી છે તે આપણે વિચારવાનું નથી, કારણ કે આપણા કળજનો એ વિષય નથી. વસ્તુ સ્થિતિ જેવી જાણી અનુભવી તેવી તને કહી બતાવી.’

મુમુક્ષુ:—‘ત્યારે પંડિત મરણુનો કાંઈ ઉપાય જ નથી?’

સંત:—‘જરૂર છે, અને તે આપણા કળજમાં છે.’

મુમુક્ષુ:—‘તે કૃપા કરીને બતાવો.’

*પંડિતસર રાગડા તાણીને રડવા માટેનો આ સ્ત્રીઓનો રાખ છે. મનમાં ચોક છે કે નાહ તેને મ્હોં વાળવા સાથે કાંઈ સંબંધ નથી.

સંત:—‘જીવન આપું જેમ અને તેમ સાદું, પ્રેમાભિષેક અને આત્મસન્મુખ રાખવું એ પંડિત મંત્રણનો ઉપાય છે. એ વાત “જોડકાર” ની જે હકીકત ઉપર કહી તેમાંથી જ નીતરી આવે છે.’

મુમુક્ષુ:—‘આત્મસન્મુખ જીવનના મુખ્ય માર્ગો કોડો તો આનંદ થાય.’

સંત:—‘એના મુખ્ય માર્ગમાં “આત્મનિરીક્ષણ,” ધ્યાનમાર્ગનો અભ્યાસ અને સક્રિયતા આવે છે. હવે પછી કોઈ વખત આત્મનિરીક્ષણ શા માટે કરવું? કેમ કરવું? એનું પરિણામ શું થાય? એ કોણ કરી શકે? વિગેરે મહત્વના અંગપ્રત્યંગો પર વિચાર કરશું અને ધ્યાનયોગની મહત્તા સર્વ દર્શનોમાં બતાવાઈ છે, અને તેના રસ્તા વિચારાયા છે તે પણ ચર્ચશું. આજે તો ઘણો વખત થયો તેથી જરૂર.’

મુમુક્ષુ:—‘કૃપાળુ! કોઈવાર જરૂર પધારશો. આપના સંમાગમથી બહુ આનંદ થયો. આત્મવિચારણા કરવાની બહુ જરૂર છે, તેવા સમયમાં તેનો પરિચય કરાવે એવું કોઈ નથી મેળવતું. મારે આપની સાથે ‘અનુભવજ્ઞાન’ અને ‘સ્વાનુભવ’ ઉપર કેટલીક વિચારણા કરવી છે.’

અહીં સંત સમાગમના પ્રથમ પરિચયનો છેડો આપ્યો. મુદ્દાસર વાત લખી શકાણી નથી. યાદશક્તિ પર આધારે રાખી તે પ્રસંગે થએલ વાતચીતના મુદ્દા રોજનિશિમાં નોંધી રાખ્યા છે. સંતની આંખોનું તેજ, બેસવાની સ્થિરતા, વાત કરવાની સચોટતા અને મુખ પરની નમ્રતાએ મારા મન પર તે વખતે ઘણી અસર કરી, જેનું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી. એમના વિશેષ પરિચયની ઇચ્છા થયા કરે છે. પરમાત્મા આવા સંતસમાગમનો મંગળ પ્રસંગ વારંવાર મેળવી આપે.

મંસ્ત મુમુક્ષુનાં વિલંક્ષણ અનુભવોદ્ગારો*

[૧૧]

(૧)

હજી તું ‘ આદીશ્વર ભગવાનની જે એ.....’ ‘શાંતિ-
નાથ મહારાજકી જે એ.....’ મહાવીરસ્વામી મહારાજકી
જે એ .....’ બોલ્યા કરે છે, પણ તારા પોતાની “ જે
એ.....” ક્યારે બોલીશ ? તું કહે છે કે તું પોતે સત્તાએ
આદીશ્વર ભગવાન જેવો છે, ત્યારે તારી પોતાની “ જે એ
.....” કેમ બોલતો નથી ? શું કહું ? એ હજી તો ‘આ-
નંદધનજીને જ હતો. અરે વાહ ! એમ કેમ ? હા ખરું !
એ બોલી ગયા કે ‘ અહો અહો હું મુજને કહું, નમો
મુજ નમો મુજ રે’ એ તો પોતાની જાતને કહેતા હતા
કે “ મને નમો મને નમો ” ત્યારે એ હજી તને ક્યારે
પ્રાપ્ત થાય ? કેમ પ્રાપ્ત થાય ? શું કહું ? તું ક્યારે આનં-

● એક વિચિત્ર મુમુક્ષુની રોજનિશીમાંથી તારવી કાઢેલ આ છૂટા
છૂટા અવતરણો દરેક સ્વતંત્ર છે એમા વિચારની સ્પષ્ટતા કોઈ વાર નહિ
હોય, પણ એમા કોઈ જગ્યાએ બહુ બેડાણ જણાય છે. કોઈ વાર માડપણ
‘લાગે તો તેના હાસ્યમા ભેડે ભેડે બહુ ગૂઢાર્થ પણ જડી આવે તેમ છે.
આવાં અનેક અવતરણો પ્રાપ્ત છે, પણ આવા મુમુક્ષુઓની રોજનિશીઓની
પ્રાપ્તિ દરોજ થતી નથી કોઈ વાર મળી આવશે તો આવા- વિલંક્ષણ
વિચારો તેવા પ્રકારના મનુષ્યોના લાલ મારે રત્ન કરવાની લાવના રહે છે,
પણ પ્રાપ્ત સુલભ નથી લેખક

૧. કહે છે કે શ્રી શાંતિનાથજીના સ્તવનમા શ્રીમદ્ આનંદધનજી આવું
બોલી ગયા છે. તપાસ કરતા એ વાત સાચી જણાઈ છે. થોડીના માર્ગો
અગમ્ય છે

દધન જેવી દશા અનુભવે ત્યારે ! ! પરમ યોગીનો એ આદર્શ અનુભવ દ્વારા સદ્ગુણ કરે ત્યારે ! ત્યારે એમ હોય તો તને તારો “ જય ” જોડાવવાની ઇચ્છા થતી નથી ? ભલે બીજા જોડે તેવી ઇચ્છા તને ન થાય. મહાપુરુષો કદી તેવી ઇચ્છા કરતા નથી. પણ તું પોતે તારી જાતનો તારો પોતાનો જય જોડ-તેમાં તારે કંઈ વાંધો છે ? કેમ ઉત્તર નથી આપતો ? હા, સમજાયું. તું હજુ અમિત ફળદાન દેનારની લેટ થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવા માગે છે ? વારુ, ત્યારે અત્યારે તને લેટ થઈ છે તે કેવી ? શું કહું ? એ તો મેળાપ માત્ર થયો છે, લેટ તો જૂઠી હોય. લેટ ક્યારે કરશે ? તૈયારી કરે છે ? વારુ. સોનાનો સમય જાય છે, તેમાં થાય તે કરી લે, પાળ તૂટ્યા પછી પાણી ચાલવા માંડશે ત્યારે પાળ બંધાશે નહિ. તારો જય તું જ જોડે એવી સ્થિતિ બિલી કર. એ સ્થિતિ અગમ્ય નથી પણ રમત જેવી પણ નથી. ક્યારે તું તારી જાતને કહીશ કે “ નમો મુજ નમો મુજ રે. ”

*

*

*

*

(૨)

આ તમે શું જોડ્યા ? તમે લગવાન સાથે આમે તો ખરેખર એકાં કાઢ્યાં ! શું તમે લગવાન સાથે અગા-ઉની બાળપણની દોસ્તીનો દાવો કરે છે ?* અને પ્રભુ ઠકુરાઈ

● કહે છે કે જનમાં એક મસ્ત કવિ જોડનવિજય થઈ ગયા છે. એમણે આદીશ્વર લગવાનના સ્તવનમાં આવી વાતો કરી છે. તપાસ કરતા એ વાત સાચી માલુમ પડી છે “બાળપણે આપણું સસનેદી” એમ કહી એમણે લગવાનને પણાં જોડલા-કપડા આપ્યા છે. મસ્તને તેમાંથી કંઈ મસ્તી થઈ આવી નજાય છે.

પાંખી ગયા અને તમે રહી ગયા તે વાત ઉપર મજાક કરી, અને વળી પાછા સિદ્ધિએ જવાની તજવીજ કરો છો? આ તમારા ઠંગ શા છે? આ તે કંઈ રીત છે? આ તે કંઈ માગવાની પદ્ધતિ છે? કેમ જોલતા નથી?

અંદરથી જવાળ મળ્યો-કેમ? આજ સુધી “તું-તાં” થી વાત કરતા હતા તે આજે માન આપી “તમે” કેમ કહેવા માંડ્યું? ભારી નાનપણની ગોઠી યાદ ન આવી? અરે! હું તો ભગવાન સાથે હરેલો, ફરેલો, ભટકેલો. અમે એક ભાણમાં જમતાં, સાથે નાસ્તાપાણી લેતા, અને એક વાર તો મોટા ગુદ્દમાં પણ બિતરેલા, અમને માનસન્માન સાથે મળતા, અમે ભારે તોફાન મચાવતા, પણ એ દરેક વખતે અમારા તોફાનમાં પણ એનો નંગર પહેલો! પછી અમે જરા દૂર થઈ ગયા, છૂટા પડી ગયા. એ તો અર્ધા-પોણા કાળચકની જ વાત છે. હું હતો ત્યાં રહી ગયો અને એ તો સાતમા આસમાનથી પણ ઉપર ચાલ્યા ગયા! અરે એને તો અમારી ધમાલો, મશ્કરીઓ અને આરામો યાદ પણ આવતા નથી. ત્યારે પૂર્વ સ્નેહ વિસરી જનારને શું આટલો ઠપકો પણ ન અપાય? એટલી વાતની યાદી ન આપીએ તો પછી એને શું? એ તો વિસરી જશે. અરે! જોતો તો ખરો, એને ધમકાવી, ફોસલાવી, ઠપકો આપી, એની જેવો થઈ જઈ છું કે નહિ? આપણા જૂના દોસ્તને જરા કાનચપટી આપીએ તો એમાં વાંધો નહિ. સમજ્યો! હવે “તમે તમે”ની વાતો મૂકી દેજો. હું જરા મારા જૂના દોસ્તને હોકારો કરી આવું.

(૩)

એ શું બોલ્યા? પેલો ગાંડો જેવો માણસ જાંય છે તે ખરો સમજી છે, મુમુક્ષુ છે, બિડો છે. અરે! પણ એ તો કોઈની પરવા કરતો નથી અને દરકાર પણ કરતો નથી. દુપડાંની એને દરકાર નથી, ખાવા પીવાની જરૂરીઆત નથી, આંખો આકાશ તરફ રાખી બેસે છે અને ચાલે ત્યારે નીચી નજરે ચાલે છે. અરે! એ વાત પણ ભાગ્યે જ કહે છે અને આંખો વખત જાણે કાંઈ સૂરમાં ગાતો હોય અથવા કોઈ નાદ સાંભળતો હોય એવો દેખાય છે, કોઈ એની મશકરી કે પ્રશંસા કરે તેની એને દરકાર નથી, કોઈ એને વઢે કે નમે તે તરફ એ અરુચિ કે પ્રેમ બતાવતો નથી. આ તે કાંઈ માણસ છે કે ગમાર!! આ દશા ખરા યોગીની હોય છે. “યું જાણે જગ બાહિરો, યું જાણે જગ અંધ.”

આ વિચિત્ર વાક્યમાં* એની જીવનકળાનો સરવાળો થાય છે. દુનિયા એને બાવરો-ગાંડો જાણે અને એ દુનિયાને અંધ જાણે. એના બાહ્ય વર્તન કે દેખાવ પરથી દુન્યવી ખ્યાલ ધરાવનારા લોકો એને ગાંડો જાણે. એને કોઈની તમા નહિ, એ તો પોતાના આત્મિક ખ્યાલોમાં મસ્ત રહે, એને બહારની જાંજળમાં મળત ન આવે, એને સંસારના વ્યવહારોમાં આનંદ ન થાય. એટલે દુનિયા

* કહે છે કે આ વિચિત્ર વાક્યરચના માટે જવાબદાર એક ભગઈમત જેવા હાગતા યોગી વિદ્વાન હતા. એતું નામ કપૂરવિજય હતું અને આંધા અપૂર્વ અનુભવનાં વાક્યો લખ્યાં ત્યારે તેમનું વય માત્ર ચોવીશ-પંચીશ વર્ષનું હતું. એ માત્ર એક પાત્ર (કર્મીજી) રાખતા અને બહુ અલ્પ આદાર જો ચાર દિવસે વગર સ્વાદે કરતા. એમની જીવનશૈલીની અનેક દંતકથાઓ સાવનગરમાં ચાલે છે. વિક્રમની વીસમી સદીની શરૂઆતમાં તેમનો જીવનકાળ હતો. તેમની મસ્તીમાં વિવશતા દેખાય છે તે તેમનો વિશાસ જ હતો.

એને ગાંડા જેવો ગણે. એ વિચાર કરે કે સંસારીઓ ગિયારાં અસ્થિરને સ્થિર માની તેની પછેવાડે દોડે છે, અનિત્યમાં નિત્યત્વનું આરોપણ કરે છે, નાશવંતને શાશ્વત માને છે અને પરવસ્તુ તરફ દોડે છે. વિવેક નબળે એ સર્વ અધ છે. આ પ્રમાણે ગાંડા જેવો લાગતો યોગી, બધડમ્ ભૂત જેવો લાગતો વેરાળી, ઠેકાણા વગર ફરતો આત્મશોધમાં નીકળેલો મુસાફર સંસારીને હાસ્યનું સ્થાન થઈ પડે છે, ત્યારે એનો વિશાળ મનોરાજ્યમાં એ ત્યારે તરફ આકાશ સાથે બાચકા ભરાતા જુએ છે, પડછોયા પર પ્રાણ પથરાતાં જુએ છે, શૂન્ય ઉપર વગર પાયાનાં મકાનો ઊભા કરાતાં જોઈ હસે છે. એને કુશળતામાં અધોગમન દેખાય છે, વ્યવહારદક્ષતામાં ક્ષાર જણાય છે, રસકળામાં ઝાંઝવાનાં જળ દેખાય છે અને દોડાદોડીમાં પ્રમાદ દેખાય છે. દુનિયાની દૃષ્ટિ અને યોગીની દૃષ્ટિની વચ્ચે રહેલા અંતરનું જ્યારે સમન્વય કરતાં આવડે, સમજણપૂર્વક એનો આદ્ય બેદ સક્રિયરૂપે આકરાય ત્યારે બાવરાપણામાં લબ્ધલક્ષતા અને અધપણામાં નીચગામિત્વ સાંપડે, પણ એ તો ખોજ હોય સો પાવે, બાકી તો વાતો છે!

* * * *

(૪)

જીવનમાં જ્યારે જ્યારે આવા પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મોનું સંઘર્ષણ થાય છે, ત્યારે ગૂંચવણ તો જરૂર થાય છે, પણ એમાં ગભરાઈ શું ગયા? એવી ગૂંચવણ વખતે મગજને સ્થિર રાખી વિશેષ ધર્મને આદર આપવો અને તેથી જ અલ્પ હોય તેને મૂકી દેવો કે મુલતથી રાખવો, એનો નિર્ણય કેમ થાય? ત્યાં જ આપણી આંતરવિભૂતિઓની કિંમત છે. સમાચાર આવ્યા કે આયુધથાળામાં ચક્રરત્ન પ્રાપ્ત થયું

છે. સંપ્રદાય પ્રમાણે ભરતે તેની પૂજા કરવી જોઈએ. એના હર્ષ-
નો પાર નથી. ત્યાં ખીજ જ ક્ષણે સમાચાર આવ્યા કે પિતાશ્રીને
કેવળજ્ઞાન થયું છે અને અયોધ્યાની ગહાર સમવસરણમાં
ગિરાયે છે. પિતાશ્રીની જ્ઞાન લક્ષ્મીનો મહોત્સવ કરવો જો-
ઈએ. ચક્ર પ્રથમ કે પિતાને વંદન પ્રથમ “ તાત ચક્ર ધૂર
પૂજ્ય, ચિંતા એહ હુધરી ”* પણ એવી ગૂંચવણના
નિર્ણયમાં શ્રી ભરતે કલાકો લીધા નહિ. ઐહિક પારલૌકિક
સુખનો, સંસાર અને ત્યાગનો, દૈભવ અને વિભૂતિનો, ખાદ્ય
અને અંતરનો હિસાબ એક ક્ષણમાં એના મનમાં ભેસી ગયો.
લોકોત્તર સુખ પાસે એને છ ખંડનું શત્રુ ઘાતું
અદ્વૈત લાગ્યું અને ચક્રને આયુધશાળાની ગહાર રહેવા દઈ
વડીલ માતા દાદી મરુદેવાને હાથી પર બેસાડી પિતા તરફ
ધર્મજુદ્ધિએ, માતામહી તરફના વાત્સલ્યે અને આત્મસન્મુ-
ખતાએ એ પિતાને નમવા નીકળી પડ્યા. આવા અમેઘ
નિર્ણયવાળા લોકોની નદીઓ વહેવડાવે, છતાં એજ ભાવમાં
મોક્ષ સાધી શકે ! આવા અસાધારણ મનોભાવવાળાને આવેલ
ચક્રરત્ન પાછું ન આવ્યું જાય, સાંપડેલ ઋદ્ધિ દૂર ખસી ન
જાય, ઇષ્ટપ્રાપ્તિ અલોપ ન જ થાય અને થઈ જાય તો
એની એને પરવા ન હોય, એમાં અટવાઈ જવાની ચિંતા
પણ ન હોય, એમાં ભૂલભૂલામણીની આશંકા ન હોય, દૃઢ
નિર્ણય અને અવિશ્રાન્ત શાંતિ સાથે અંતરની સ્વચ્છતા

૦ કહે, જે કે આ વિચિત્ર વાક્યરચનાની જવાબદાર બ્યક્તિ તે સિદ્ધ
રેખક શ્રીમદ્ યશોવિજયજી લખાધ્યાય છે મૂર એટલે પ્રથમ એમને શ્રી
મહિનાયના સ્તવનમાં લૌકિક રીત અને લોકોત્તર રીત વચ્ચે ભારે ઝુલામણું
કર્યું છે અને એમનો નિર્ણય પણ ગદ્ય વિચારવા જેવો છે. આ વિચાર
પર મુમુક્ષુએ કંઈ નોંધ કરી હોય એમ જણાય છે.

એના અંતઃકરણની પ્રવૃત્તિને પ્રમાણભૂત કરાવવા જેટલું અકલ્પ્ય એતન તેને આપે છે. બાહ્ય નજરે એના નિર્ણયમાં વિલક્ષણતા લાગે છે, પણ એ એના રંગમાં જ હોય છે અને એને સમજનાર એને બરાબર સમજે છે. એ માનસિક યૌગિક દશા પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કર.

*

*

*

*

(૫)

કેમ આજે આજસ આવે છે ? સૂર્યોદય થવા આવ્યો, વાદળાં લાલ થયાં, તો પણ પ્રમાદ કેમ થાય છે ? શું કહ્યું ? કાલે રાત્રે વધારે જાગ્યા હતા ? શું કહ્યું ? કેમ ? અરે એ તો જરા નાટક જોવા ગયા હતા. લાઈ ! તમારે હજી નાટક જોવાં બાકી રહ્યાં છે ? આ તમે સવારથી રાત સુધી જુઓ છો તેમાં નાટક સિવાય બીજું શું જુઓ છો ? આ મોહરાજના વિલાસો અને જીવોનાં ગમનાગમનમાં તમને નાટક સિવાય બીજું શું દેખાય છે ? શું કહ્યું ? એમાં કલ્પનાના ઉછાળા નથી, દિલ ઉશ્કેરનારા બનાવો નથી, કળાવિધાન કે અભિનય નથી. ભૂટ્યા ! નાટકમાં કલ્પના કે ઉશ્કેરણી, અભિનય કે કળા તમારા દરરોજના બનાવોનાં જ આવે છે. એમાં ન બને તેવી વાત આવી શકતી નથી. ખરી મજા જોવી હોય તો દુનિયામાં જ જુઓ. તમે આંખો ઊઘાડી રાખી ચાલ્યો તો દરેક પગલે તમે નાટક જ જોશો અને એમાં ઊંડા ઊતરશો તો તો તમારી મજાનો પાર નહિ આવે એમાં અંતરંગ રાજ્યોનાં નાટકો તો ભારે લબ્ધ છે, અજબ છે, કળાવિધાનથી પણ ઉન્નત છે અને એ ઉપરાંત તમે જે દિવ્ય નાટક (Divina Comedia)

જેશો. એ કૃત્રિમ નાટ્યભૂમિ ઉપર ક્ષત્રી નહિ જુઓ. અને તમારા પ્રખર વિચારક દિવ્ય જ્ઞાનીઓ શું કહી ગયા છે? એક સમય માત્ર પણ પ્રમાદ ન કરવો અને તમે તો કૃત્રિમ આજ્ઞાચસક્રા જોવામાં કલાકો ગાળી નાખ્યા! તમને એ પાલવે? ઘણી નાની જિંદગી, તેમાં આકરો છવનકલહ, તેમાં તમારી હલ્તુ થતી જતી સન્મુખતા, તેવામાં કલાકોના કલાકો આમ ફેંકી દો એ પાલવે? એ તો જેને હિસાબ લંબાવવો હોય તેના લાગ્યમાં હોય! તમારે તો શીઘ્ર દોડી જઈ આ ભૂલ-ભૂલામણીમાંથી બહાર નીકળી જવું છે, તો સાવધાન! આવો સમયનો ગેરઉપયોગ હવે કરતા નહિ. શું કહ્યું? એનાથી પ્રવૃત્તિનો ફેરફાર (change) થાય છે? અરે! ચોઈન્જ તો ધોરો તે કાર્યમાં મન પરાવો એટલે થાય જ છે. જરા અનુભવજો, જેશો કે તમારી પ્રત્યેક ક્રિયા એ ચોઈન્જ (ફેરફાર-અન્યત્ર મનોગમન) જ છે. અનુભવથી તમારા કે આંતરુ-ખાતુના કોઈ પણ પ્રસંગમાંથી તમે એ સ્થિતિ અનુભવી શકશો. ખ્યાલમાં રાખજો કે એક સમય માત્ર પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. પ્રમાદ શું છે તે સમજજો અને ન સમજતય તો સમજનાર પાસેથી સમજી લેજો. આવો અવસર ફરીને મળનાર નથી અને ગયેલી તક ફરી સાંપડતાર નથી. સાવધાન!!!

[૬]

આને એક ભારે દૃશ્ય જોયું. વાત તદ્દન વિલક્ષણ છે, પણ એ ખાસ વિચારવા જેવી છે. આને મોક્ષ જવાના ગાડાં બંધાતાં હતાં. એક મોટા શેઠ આવી ચડ્યા! એમને ખબર પડી કે આને મોક્ષના ગાડાં બંધાય છે. બહુ રાહ થયા.

ગાડાવાળાને કહે—‘ભાઈ શું લેશો ?’ ગાડાવાળો કહે—‘રૂ. ૨૨૫.’ શેઠ કહે—‘અરે ! એટલા બધા રૂપિયા તે હોય ! જે લેવું હોય તે કહેને !’ દશ પંદર મિનિટ રગઝગ ચાલી અને શેઠ ચીડાઈ ગયા. અશક્ય લાગે તેવી વાત છે, પણ એમાં શેઠનો ધનમોહ ખરેખર જોવા જેવો છે. આ જીવને ધન પર મોહ એટલો છે કે મોક્ષમાં જવાનાં ગાડાં બંધાતાં હોય તો પણ એ ભાડું પરકે !!

તમે હસો છો ! દરરોજ મોક્ષનાં ગાડાં બંધાય છે, પણ આ પ્રાણી કદી મોંઝામગ્યા દામ આપી ગાડાંમાં બેસતો નથી. પરિણામે એનો સોદો સુધરતો નથી અને કદાચ રગઝગમાં સુધરે તો ચાલતે ગાડે ગાડાવાળા સાથે કળઓ થાય છે, ગાડાવાળાને દસાવ પ્રમાણે એ ચારો કે જમણુ રસ્તે આપતો નથી, અને અંતે એનો સંઘ સિદ્ધવડ કદી પહોંચતો નથી. કોઈને તમે મોક્ષનાં ગાડાંનાં ભાવ પરઠતા નહિ જોયા હોય, પણ દરરોજ સેંકડો લોકો, તમે પોતે પણ, એમ જ કરો છો ! કેમ ચોંક્યા ? ખરાબર વિચારજો. કોઈ પણ મોક્ષ માટે માની લીધેલી ક્રિયામાં સવાળસો ભાગે, ત્યાં ૨૫૦ અઢીસો આખ્યા ? મારી શક્તિ નથી ! અરે ! એ શું જોડ્યા ? વાવીને જુલું નાંખવાનાં બંધા કર્યા અને પછી વળી મોક્ષ લેવું છે ? એ તે શું બચ્ચાંનાં ખેલ છે ? જરા ઉપર નીચે અને આંગળ પાછળ જુઓ. કયાં સુધી આ આત્મવચ્ચના ચંલાવશો ? ત્યાં તો સો મણુ ધીના દીવા બળે છે. અંદર અંધારું નથી. આંખ ચોળો નહિ. હજુ બહુ વિચારવાનું છે. એકકા કયાં સુધી ઘુટ્યા કરશો ? ચાલો ! આવો મારી સાથે. અંદર આવો. ત્યાંથી તમને રસ્તો દેખાશે. એ તો વીરના ભાગો છે. એમાં ભાવ પરઠવાના હોય નહિ. મોક્ષને એળખો,

ચાલતી ગાડીએ બેસો, મ્હેં માંગ્યા દામ આપો, વિચારો કે તમે માનો છો તે મોક્ષમાં ગયા તો આ સર્વ તો અહીં રહેવાનું છે. ત્યાં ગાડાંમાં બેસીને જવાય છે કે વિમાનમાં બેસી જવાય છે તે વિચારો. તમારી આ દશા હોય ! બની ગયા ! સજ્જડ બની ગયા ! હવે તો પોતે થાઓ ! પોતાને ઓળખો ને પોતામાં પેસો.

*

*

*

*

(૭)

સમયને માથે જવાબદારી મૂકવી એ તો આપણી ચોખી નખળાઈ છે. જ્યારે આપણું ઉત્થાન થાય ત્યારે સમય કાંઈ નડતો નથી. શું કહે છે ? આ પાંચમો આરો છે ? હુંડાઅવસર્પિણી કાળ છે ? અરે ભાઈ ! એ શું નમાલી વાત કરે છે ? શું ખીજા ઉત્તમ કાળમાં બધા મોક્ષે જ ગયા હતા ? અરે ! તેમાં તો સાતમી નરકે જનારા પણ હતા. આવા શૂન્ય વિચાર ન કર, બહાદુર થા, ઊઠ, કેડે બાંધ અને રણજંગ મચાવ ! તારે તો એટલું વિચારવું કે મારે માટે તો સુસમા કાળ દરતાં પણ ગા પુણ્ય સમય ખરો હાથ આવ્યો છે. જે કાળે આત્માનું ઉત્થાન થાય તે કાળ તેને માટે સારો છે. તારા હાથમાં આવો અવસર કદી આવ્યો નથી. તું સુસમા કાળમાં પણ જન્મ્યો નહોતો એમ ધારીશ નહિ. ત્યાં પણ તે જરૂર આ જૈન શાસનપ્રાપ્તિ કરી હશે. તારે માટે આવો ધન્ય સમય ખીજો કોઈ નથી. દરવાજા આગળ જઈ ઊભો રહેજે, પછી બારણા ખખડાવજે અને તે ઊધડે કે તરત જ અંદર દાખલ થઈ જજે. માટે શું ? બસ, ઊઠ અને કામે લાગી જા. વિચારજે કે ગયો વળત કદી પાછો આવવાનો નથી જ.

વિલક્ષણ અનુભવો*

[૧૨]

સાચા જોશી

એક દિવસ અમારા ગામમાં એક સાચા જોશી આવ્યા. એમણે ભૂતકાળની વાતો એટલી સાચી અને સ્પષ્ટ કરવા માંડી કે કેટલાક લોકોની શુભ વાત જે તેઓ પોતે જ માત્ર બાણતા હતા તે પણ જોશી મહારાજે કહી દીધી; એટલે લોકોને તેના પર વિશ્વાસ બેઠો. લવિધ્યની વાતમાં કેટલાકને કહ્યું કે તેનું છ માસમાં જ મરણ થવાનું છે, કોઈને આઠ માસ કહ્યા અને કોઈને એક વર્ષ કહ્યું. એવું જેનું લવિધ્ય ભાખ્યું તેની ભારે અપદશા થઈ. એમાંના એકે તો દેશ-પરદેશ મેલાં (મરણસમાચારના પત્ર) લખ્યાં અને લોકો મરણ પછી દિલગીરી બતાવવા (કાંણે) આવે તેને બદલે પ્રથમથી જ આવી ખરખરો કરવા લાગ્યા અને એ રીતે કુલ છ માસ રડારોળમાં જ ગયા. ખીજાને છોકરીના લગ્ન કરી નાખવા હતા તે કામ એણે ઊંચે મને પતાવી દીધું અને પોતે મરણની રાહ જોઈ બેઠો. ત્રીજાને ઉધરાણી ઘણી હતી તે વસુલ કરવાની તાલાવેલી લાગી અને ગામોગામ ભટકી એણે

● એક મુમુક્ષુની રોજનિશિમાંથી લખી લીધેલ છે. એમ જણાય છે કે આ પ્રત્યેક અનુભવની પછવાડે કોઈ મહાન સત્ય છે, પણ તે ‘મુમુક્ષુ’એ લખ્યું જણાતું નથી. વાચનારને લાગે થાય તેવું બહુી જેવું મન્યું તેવું પ્રકટ કરી નાખ્યું છે. એની વિલક્ષણતા વિચારણીય છે, એમ સ્પષ્ટ કરનારને થયું લાગ્યું છે.

નાણાં એકઠાં કર્યાં. એકને વ્યાધિ થયો હતો, તેની દવા કોઈ નિષ્ણાત વૈદ્ય મારફત ચાલતી હતી, તે તેણે બંધ કરી દીધી, અને તે તો ચિંતા તેમજ ગમગીનીમાં પડી જઈ કોઈની સાથે વાત પણ કરે નહિ, બોલે પણ નહિ અને સુકાતો બન્યો. એવી સ્થિતિમાં-મરણની ચિંતામાં રીખાઈ-રીખાઈને એણે પોતાનો છ આઠ માસનો સમય કાઢ્યો. એકંદરે આખા ગામમાં કોઈ પોતાની, કોઈ પોતાના નજીકના સગાની, કોઈ મિત્રની અને કોઈ સ્નેહીના મરણની ચિંતામાં પડી ગયા. આખા શહેરમાં મરણની જ વાતો ચાલવા લાગી. અમારા ગામની એવી વિચિત્ર દશા થઈ પડી કે એની જ્ઞાનિનો ખ્યાલ આપવો મુશ્કેલ છે. કોઈના મુખ પર આનંદ ઉદ્ઘાસનાં દર્શન જ ન થાય એવી દશા ચારે તરફ મેં નજરે લેઈ હતી. પછી એ સાચા ભેશી અલોપ થઈ ગયા ત્યારે લોકોના હૃવમાં કાંઈ હોશ આવ્યા.^૧

*

*

*

*

(૨)

એક વર્ષનું રાજ્ય^૨

અમારા ગામના રાજાને વિચાર થયો કે-“ગામમાંથી

૧ આ સંબંધમાં કવિ દલપતરામે “દૈવજ્ઞ દપણ” નામની છુક લખી છે તે ખાસ વાંચવા લાયક છે. તેમાં નૃહા ભેશી ને સાચા ભેશીના બે વિભાગ આપી સિદ્ધ કર્યું છે કે; ‘આ દુનિયામાં સાચા ભેશીની જરૂર નથી, એથી લાભને બદલે હાનિ થવાનો સંભવ છે.’ તત્ત્વી.

૨ સૂચિત-કથાગિતિભવ પ્રપંચા કથા, પ્રસ્તાવ છઠ્ઠો, ૫૬ પુરૂષ ચરિત્ર વિભાગ.

કોઈ કોઈ વ્યક્તિને પસંદ કરી એક એક વર્ષ તેને રાજ્ય કરવા દેવું અને પછી તેનું પરિણામ વિચારવું.’ એ વખતે લોકનિયુક્ત સંસ્થા હતી નહિ, તેથી એવો વિચાર થયો. હશે એમ હું ધારું છું. પછી એક વ્યક્તિને રાજ્ય આપ્યું, એટલે એણે એક વર્ષ સારું સારું ખાધાં કર્યું. એ ખૂબ અકસંતીઓ થઈને ખાય અને વમન કરે બીજો વર્ષે બીજાને રાજ્ય આપ્યું, એટલે એણે આખું વર્ષ દાડૂ પીવામાં અને નિશામાં ચક્ર્યૂર થવામાં ગાળ્યું. ત્રીજાએ ગામમાંથી સારી સારી સ્ત્રીઓને લલચાવી તેની સાથે વિપયભોગ કર્યો. ચોથાએ પોતાના શત્રુઓને વીણી વીણી ફેટલાકને દેશપાર કર્યા અને ફેટલાકને ફાંસીએ ચઢાવી દીધા; પણ તેમાં તેનો ગુન્ડો શો છે તેની તપાસ કરવાની દરકાર પણ કરી નહિ. એકે ગાયકોની ટોળીઓ એકઠી કરી ગાન કરાવ્યા, નાચો નચાવ્યા, અને સુજરા કરાવ્યા. એકે શિકાર કરવામાં મોજ માણી, જંગલમાં જનાવરોની દોડદોડી કરાવી, ત્રાસ આપ્યા અને ટેકનાં પ્રાણ લીધાં. એકે જનાવરોનો સંગ્રહ કરી તેનાં પાંજરાં કરાવ્યાં અને તેમાં તેમને પૂરવામાં મોજ માણી. એકે નગર બહાર ફીકા કરાવવામાં, ગરબા ગવરાવવામાં અને સ્ત્રીઓ સાથે વાતો કરવામાં અને તેમની વાતો બીજાવામાં રસ લીધો. એકે પોતાની બિડુદાવણી બોલાવવા ભાટ ચારણો રોક્યા અને તેમની ખાતે પોતાની સાચી ચોટી સ્તુતિ ગવરાવવામાં આનંદ માન્યો. એકે લાનખતનાં અતરો અને ખુશબો એકઠી કરવામાં અને તેનો દ્રાણુચ્ચાદ કરવાનું વખત ગાળ્યો. આવી રીતે દશ વ્યક્તિને દશ વર્ષ રાજ્ય આપ્યું અને પરિણામ બોલ્યું. પ્રત્યેકને વર્ષ આખરે રહ્યું.

કે—“ વત્સ ! તને રાજ્ય કરતાં આવડ્યું નહિ ” પરંતુ પ્રત્યેકે આ વાત શુભ રાખી કોઈ ગજનના અદરના ખરા કાર્યમાં ઊતર્યા નહિ, કોઈએ રાજ્ય સ્થાન ક્યું છે ? અને ક્યા છે ? તેની તપાસ પણ કરી નહિ અને કોઈ પણ રાજાનો આશય સમજ્યા નહિ એમને ખરી રાજ્ય સત્તાનો ખ્યાલ આવ્યો નહિ એક વર્ષ જેટલા સમયમાં શુ શુ થઈ શકે ? તેનો વિચાર શરૂઆતમાં આવ્યો નહિ અને વર્ષનો સમય પૂરો થતાં ત્યારે મહારાજાધિરાજે ઉપર પ્રમાણે ટીકા કરી ત્યારે જ ચોંક્યા અને પાછા આવ્યા હતા તેવા પોતાના અસલ સ્થાનમાં અથવા તેથી પણ નીચા સ્થાનમાં ગૂપચૂપ પહોંચી ગયા (દુર્ગતિએ ગયા)

✽

✽

✽

✽

(૩)

દેવતાના છેલ્લા છ માસ x

આજે એક દેવતાની કૃપાથી ખીજે દેવલોકે ગયા. ત્યાંની હીલોતરી અને પ્રકાશ જોતાં જોતા આગળ ચાલ્યો. જમીનનો સ્વયં પ્રકાશ, ચારે તરફ ખીલેલી વનરાજી, વૃક્ષોની ઘટામાંથી આવતો મદ મદ અને સુગંધી પવન, કોઈ જગ્યાએ નાટકો ચાલે છે, કોઈ જગ્યાએ ખેલો ચાલે છે, કોઈ જગ્યાએ દેવો પીતાંબર વસ્ત્રો પહેરી નાચી રહ્યા છે, કોઈ અમૃતપાન કરી રહ્યા છે, કોઈ જળકીડા કરે છે, કોઈ પતંગ ચગાવે છે, અને કોઈ ન્હાય છે, ગાય છે, નાચે છે, હરેકરે છે, ફૂંદે છે, દોડે છે, ખેસે છે વિગેરે ત્યાં કોઈના પણ મુખ પર દુઃખ, ગ્લાનિ

x સચિત—એક પૂર્વ કથામાંથી દેવગતિમાં અજ્ઞાનને અંગે આ સ્થિતિ છે. આ છ માસમાં વિવાસમાં જીવન ગાળનારની યાવ છે, એમ તેમાં જણાવ્યું છે.

કે ચિંતા દેખાતી જ નહોતી તેવામાં ત્યાં ઝાડને ટેકે આપી
એકેલ અને મુખ પર શ્યામ ગંભીરતા, ગળામાંથી નિઃશ્વાસના
અવાજ અને વાતાવરણમાં દિલગીરી-આવી સ્થિતિમાં આવી પડેલ
એક દેવ જોવામાં આવ્યો. એના પીતાંબર વસ્ત્ર ઉપર પહેરેલી
માળા કરમાતી જતી હતી, એ માથા પછાડતો હતો, રડતો
હતો, એના શરીરમાંથી અતિ દુઃખની જ્વાળા નીકળતી હતી,
એ એને ત્રાસ આપી રહી હતી. એની માળા કેમ કરમાવા
માંડી અને એને શું દુઃખ હતું તે કંઈ મને સમજાયું નહિ.
ચોતરફના આનંદી વાતાવરણ, નાટક, ધમાલ, ફીડા અને
નાચો વચ્ચે આ વિશેષીભાવ મારા સમજવામાં ન આવ્યો.
એ ભડીને બાજુમાં ચાલતું નાટક જોવા પણ જતો ન હતો
અને એ તો રડારોળ જ કરતો હતો, તેમજ હીમકા ભરી
ભરીને મુખી વાતાવરણને દુઃખી ઘનાવતો હતો. એની પાસે
જરા ભીલા રહી જોયું, પણ એનું દુઃખ અને એનો કકળાટ
જોયાં જાય તેવાં નહોતાં. ચારે તરફના મુખની વચ્ચે એ દુઃખી
તરફ કરણા આવી અને મુખનાં સાધનોએ મારા મન પર
જે અસર કરી હતી તે કરતાં પણ એનું દુઃખ જોઈ મને
વધારે અસર થઈ. એનાં દુઃખનું કારણ કહે તેવો કોઈ ત્યાં
ન હતો. સર્વ પોતપોતાના એશઆરામમાં પડ્યા હતા.

પરિણામે પૂછતાં અને તપાસ કરતાં જણાયું કે-“એ
દેવની ત્યાંથી અવવાની સ્થિતિ નજીક આવી હતી, તેથી એ
આ યજ્ઞ મુખ એકદમ તજવું પડ્યો તેને માટે દુઃખી થતો
હતો અને આખા ભવમા કંઈ મુકૂત કર્યું નહિ, તેને માટે
પશ્ચાત્તાપ કરતો હતો.”

[૪]

મોહના ઉછાળા^૧

એક ડોસીને એકની એક દીકરી હતી એ દીકરીને ક્ષયરોગનો વ્યાધિ લાગુ પડ્યો હતો. એનું શરીર દરરોજ ઘસાવા લાગ્યું, ધીમે ધીમે એનો ખોરાક ઘટતો ગયો અને શરીરનું વજન પણ ઘટતું ચાલ્યું. ડોસી સૂર્યદેવની ઉપાસના કરતી હતી સવારે સૂર્યને અર્ધ આપી, તેની સામે જીભી રહી, દરરોજ પ્રાર્થના કરે કે—‘ દીકરીને લગવાન બચાવી લે, અને તેને ખદલે પોતાને ઉપાડી લે ’ પુત્રીપ્રેમને લઈને તેની આ પ્રાર્થના ખરી હતી કે મોહના ચાળા હતા તે સમજાતું નહિ. એમ કરતાં બે માસ ચાલ્યા ગયા. છોકરીનું શરીર વધારે દુર્બળ થતું ચાલ્યું. વૈદ્યોએ તેને માટે આશા મૂકી દીધી. શરીરમાં વ્યાધિ ચોતરફ પ્રસરી જાય અને કલ્લેવર વ્યાધિથી ઘેરાઈ જાય ત્યારે ગંગાજળ ઔષધ અને નારાયણ જ વૈદ્ય થાય એ સૂત્ર ત્યાં માન્ય થયું. પણ ડોસી તો દરરોજ સવારે નિયમસર સૂર્યની પ્રાર્થના ઉપર જીભીવું તે રીતે કર્યા જ કરતી.

એક દિવસ પ્રભાતમાં તે ડોસીના પાડોસીના ઘરમાં લેંસ પેસી ગઈ, એણે જઈને ઘઉંના લોટના ગોળામાં માથું માર્યું, માથું પેસી ગયું પણ નીકળી શક્યું નહિ એટલે ગોળો હલાવતાં અથડાવતાં ફૂટી ગયો અને ગોળાની હાંસડી સમેત લેંસ લડકીને દોડી. લેંસનો દેખાવ બીહામણો હતો લેંસ ગળામાં ગોળાની ઉપરની ઠીજ સાથે દોડતી પેલી ડોસી તરફ આવી.

તે વખતે ડોશીની પ્રાર્થના પૂરી થઈ હતી. ડોશીને લાગ્યું કે જમ આવ્યો. ભેંસના જેવા જ દેખાવની “યમ” ની કટપના હોય છે, એટલે હાથ લાંબા કરી, આડા ધરી ભિંચેથી બોલી ગઈ: “અરે! મારી દીકરી તો અંદર ખાટલામાં સૂતી છે, અંદર નાઓ, અંદર નાઓ.” આડા હાથ દેવાથી ભેંસ તો થીજી બાજુ ચાતરી ગઈ અને પ્રાર્થનાનો ભરમ ફૂટી ગયો.

* * * *

(૫)

વીર પ્રભુ આવે તો.

આજે સ્વપ્ન આવ્યું કે શ્રી વીર પરમાત્મા પૃથ્વી પર પધાર્યા છે. તેમણે એક દેવદ્વંધ્વ-સાહુ વસ્ત્ર ધારણ કર્યું હતું, તેઓની ભિંચાઈ આપણાથી લગભગ બમણી હતી, તેઓનું તેજ અજબ હતું. શુદ્ધ-રૂપ સમન્વય તેવી ભાષામાં તેઓ વાત કરતા હતા. એમને પ્રથમ કેટલાંક શ્વેતાંબર ભાઈઓ મળ્યા. તેમણે જોયું કે પ્રભુને માથે મુગટ નથી, આંખો પર કૃત્રિમ આંખો ચઢાવી નથી, અંગે ચાંડલા નથી, કેડમાં કદોરો નથી, એટલે એમણે તો લગવાનને નમવાની પણ ના પાડી, સાંભળવાની પણ ના પાડી. દ્વિગમ્બરો પાસે ગયા તો તેમના શરીર પર દેવદ્વંધ્વ વસ્ત્ર નોઈ તેમણે તેમની સામું જોવાની પણ ના પાડી. સ્થાનકવાસી ભાઈઓ પાસે ગયા તો જીવતી મૂર્તિની આવશ્યકતા વિચારી તેમણે પણ કંઈ કોહું આપ્યું નહિ. ત્યારપછી લગવાને અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્ય સહિત સમવસરણની અંદર બેસી દેશના દેવા માંડી. દેવો આવ્યા, મનુષ્યો આવ્યા, પણ એમાં એક પણ

જૈન મળે નહિ. એક સંપ્રદાયે વાંધો કાઢ્યો કે સમવસરણમાં ફૂલો પાથર્યા છે તે પર પગ કેમ દેવાય? એક કહે કે ભગવાન ઇન્ડ્રિયાવહિ પડિક્કમતા નથી અને આ બધી ધમાલ શેની કરે છે? એક કહે કે શાસ્ત્રમાં ભગવાનને ચતુર્ભુજ દેહા છે અને અહીં તો એક જ મુખ દેખાય છે, તેથી આમાં કાંઈ માયાવી-પાત્રું હોવું જોઈએ. ભગવાનને તો આ સર્વ ચર્ચા ઉપર ઉપેક્ષા હતી. તેમણે તો રચાદાદનાં સૂત્રો અને વસ્તુસ્વભાવ પર તેમજ નય અને કર્મના સિદ્ધાંત પર ખૂબ વિવેચન કર્યું અને આત્મસન્મુખતામાં ધ્યાનયોગની વિગિઘ્ટતા બતાવી. એમને સાંભળનારા છક્ક થઈ ગયા, પણ એમાં એક પણ જૈન જોવામાં આવ્યો નહિ. ભગવાનને એનો ખુલાસો પૂછવા જતો હતો તેવામાં તો આંખ બિઘડી ગઈ.

*

*

*

*

(૬)

વિચાર શું કરું? મારું કપાળ

એક હવેલીમાંથી મથુરાનો ચોખો મિષ્ટાન્ન ખાઈ દરરોજ અગિયાર વાગે સવારે બહાર નીકળે. બહાર એક મસ્ત સફેદ ગોધો ફરતો હોય કે બેઠો હોય તેને એ દરરોજ મહાલતો જીએ. એનું સ્વચ્છ હૃદયપુષ્ટ રૂની પુણી જેવું શરીર જોતાં ચોખાણને દરરોજ એના પર સ્વારી કરવાનું મન થઈ આવે. એમ છ માસ સુધી એ દરરોજ અગિયાર વાગે ખાઈપીને બહાર નીકળે અને એને એકનો એક જ વિચાર આવ્યા કરે અને વળી પાછો નિર્ણય કર્યા વગર એ ચાલ્યો જાય. છ માસ પછી ચોખાણ એક દિવસ ખૂબ ખાઈપીને હવેલીમાંથી

ખડાર આવ્યા અને દિવનોના વિચારનો અમલ કર્યો. એણે તો મસ્તાન મહાજનીઆ ગોધા પર સ્વારી કરી. જેવી સ્વારી કરી તેવો જ પેલો મસ્તાન ગોધો ચમક્યો, ચાંક્યો અને દોડ્યો. ખન્ને મસ્તાન હતા, પણ પચામેક ડગલાં ગોધો દોડ્યો, ત્યાં ચોળાજીએ સમતોલપાત્રું ખોઈ નાખ્યું અને પોતે જાતે જમીન પર ટટકાયા એની ધોતકી ગોધાના પગમાં ભરાણી અને પોતે પચીસેક ફીટ જેંચાયા, ખૂબ લોહીકુહાણ થયા, શરીરે ઉઝરડા પણ ખૂબ પડ્યા અને પાડાના બે ત્રણ પાટું પણ વાંસા પર પડ્યા; પરંતુ નશીગન્નેગે જીવતા રહ્યા. લોકોએ હાથ આપી ઊઠાડ્યા અને રહ્યું: “અરે ભાઈ! જરા વિચાર તો કરવો હતો? આવા મસ્તાન પર ક્યાં બેઠા? એ તો અકિલ સાંઠ છે, મક્કતનું ખાય છે અને મ્હાલે છે! તમારે જરા વિચાર તો કરવો હતો!!!” પેલા ચોળાજી જવાણમાં દહે છે: “વિચાર શું કરું? મારું કપાળ!! છ છ માસ મુધી વિચાર કર્યા પછી એના પર બેઠો અને તમે વિચાર કરો, વિચાર કરો, એમ દહો છો? આથી તે વધારે વિચાર કેવોકે થતો હશે?”

છ-છ માસ મુધી વિચાર કરી, એવી દીર્ઘ વિચાર-જ્ઞાને પરિણામે ગોધા પર સ્વારી કરનાર ચોળાજીના જેવા વિશિષ્ટ વિચારકોને આ અનુભવ સપ્રેમ અર્પણ!!

*

૩

૪

૫

(૭)

સુખનાં ખ્યાલી કોડ

સાચી બનેલી, નજરે જોયેલી અને પોતાને કાને

લખેલી વાર્તા છે. એક અતિ ધનાઢ્ય શેઠની પાસે શેરસદામાં એક કરોડ રૂપિયા થયા હતા. એ બજારમાં ખરીદવા નીકળે તો બજારમાં તે જેની ખરીદી કરે. તે જાતના શેરના દરમાં સો સો રૂપિયા વધી જતા, એ વેચવા નીકળે તો તેનો બજાર સારી રીતે ખેંચી જતો. એ શેર બજારનો રાજા હતો. એણે તદ્દન ગરીબાઈમાંથી સદો કરીને કરોડ ઉપરાંત રૂપિયા એકઠા કર્યા હતા. એ રોડ્સરોડ્સ મોટરમાં ફરતા હતા. એમના વપરાશના બંગલાની માગણી વીશ લાખે થતી હતી. એમણે જાતે કહેલી આ વાર્તા છે અને તદ્દન સાચી છે:—

“લાઈ ! તમે મને સુખી કહેા છો ? મહિને સો રૂપિયા કમાતો હતો અને દશ રૂપિયાની ખોલીમાં રહી સાંજે મારી પત્ની અને બે પુત્રો સાથે ફરવા જતો હતો અને કોઈ વાર નાટકસિનેમા જોવા જતો હતો ત્યારે જે આનંદ અને સુખ હતાં તેમાંનું અત્યારે કંઈ નથી. તે વળતે દરરોજ આઠ કલાક શાંતિથી ઊંઘતો હતો, અત્યારે રાત્રિના ત્રણ વાગ્યા સુધી મોટા છત્રીપલંગમાં પાસાં જમણાંડાળાં બદલું છું, સ્ત્રીને પ્રદરનો વ્યાધિ છે, છોકરાની સાથે વાત કરવાની કુદસદ નથી, એટલે એક વંદી ગયો છે, અને બીજો મરવા વાંકે જીવે છે. ઘરે જઈ ત્યારે શેરની વાતો, રાત્રે અગિયાર વાગ્યા સુધી દલાલોનો અવરજવર અને ઉપરાઉપરી ટેલીફોનો અને રાત્રિમાં શેરની ઉચલપાચલ સાથેની તંદ્રા, લડાઈના લણકારા અને હરીફ વેપારીની રમતો. કોઈ દિવસ સ્ત્રી સાથે જમ્યો નથી કે નિરાંતે વાત પણ કરી નથી. રવિવાર જેવી ચીજ નથી અને સિનેમામાં જવા કુદસદ નથી. પૂજા કરવા પરાણે ચાર મિનિટ બેસું છું ત્યારે શેરની તેજ મંદીના પાસા મનમાં આવે છે અને માળાનો

પારો પટપટ પડી જાય છે. કળાની કે પ્રેમની દૃષ્ટિએ જીવન શુષ્ક થઈ ગયું છે અને આ ઉપાધિમાંથી નીકળવાના માર્ગ શોધતાં તેમાં વધારે વધારે અટવાતો અને શૂંચવાતો જઈ ઇ. બંગલાના સુંદર બગીચામાં ફરવાનો વખત નથી અને આરામખુરસી પર પડવાની કુરસદ નથી. જ્ઞાન વધારવા માટે ઘરમાં સારો પુસ્તકસંગ્રહ કર્યો છે તેની ચાવી બે વર્ષથી ખોવાઈ ગઈ છે. ડેઈલી પેપર (દૈનિકપત્ર) થી પ્રાતઃસ્મરણ થાય છે અને સૂતાં સુધી ઘંટડીઓ (ફોનની) વાગ્યા કરે છે. આતુ' નામ જીવનસુખ કહેવાતું હોય તો તમે જાણો ! મારા હૃદયમાં શાંતિ, વિચાર કે સ્થિરતાતું નામ નથી !”

આ કબૂલતો મુગ્ધચિત્તે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ્યા કરી. મુખ ક્યાં છે ? કોને મળે ? ક્યાંથી મળે ? તે ઉપર ત્યારપછી અનેક વિચારો આવ્યા.

* * * *

ભલો મારો ઠંદણખાલ

સને ૧૯૧૮ની વાર્તા છે. આજે દશ વર્ષ થયા. એક વખત ઓફિસમાં બેઠો હતો ત્યાં બે મિત્રો આવ્યા. બે વચ્ચે નીચેની વાત થઈ, હૃદયમાં એ નોંધાઈ ગઈ છે. એક મિત્ર પાંચસોનો માસિક પગારદાર હતો, બીજો કાપડ બજારનો મોટો વેપારી હતો.

વેપારી:—‘ભાઈ હમણાં અમારી બજારમાં તો ભારે મજા છે. દરરોજ બે હજાર કમાઈ સાંજે ઘેર આવીએ છીએ.’

અમલદાર:—‘તે કેવી રીતે ?’

વેપારી:—‘હલાલ દુકાને આવી પાંચસો ગાંસડી વેચી.

જાય અને સાથે જો આને નફે વેચવાના ત્રોટામાં મૂકી લેતો જાય માલ લેવો નહિ, દેવો નહિ અને ખાલી મૂકી કરવાના હુતર પંદરસો દરરોજ મળે છે. આના દીધા અને આને દીધા !'

અમલદાર:—‘ત્યારે તમને એવો વેપાર કાણ કરાવે છે ?’

વેપારી:—‘દલાલો ! અરે અત્યારે જનરમાં જો હુતર દલાલો છે વેપારીઓ કરતાં પણ એની સંખ્યા વધારે મોટી છે. આ તમારો પગાર તો હું જો મિનિટમાં રજાવી શકું. આવો અમારી જનરમાં.’

અમલદાર:—‘આ મારો ઠંઠણપાળ મારો છે. અમને લાખ મળવાના નથી અને લખેસરી થવાના નથી તું પણ વિચારીને કરજે !’

વેપારી:—‘અરે તમારાથી વેપાર જને જ નહિ ! અને (મને ખતાવીને) આ લાઈ બેઠા બેઠા જો રૂપિયાનો કાગળ લખે છે અને જો રૂપિયાનો વાંચે છે—એમાં તે શું વળે ? ખાપદાદાનો વેપાર મૂકીને આ ક્યા સ્વાડે ચડી ગયા ?’

અમલદાર:—‘અમને અમારી સ્થિતિમાં સુખ છે, રાત્રે નિરાંતે આઠ કલાક જીથે આવે છે અને ખૂબ કકડીને ભૂખ લાગે છે એટલે આનંદ છે. તું સંભાળજે.’

આનો જવાબ અમલદારને મળ્યો તે લખવા જેવો નથી, એમાં વ્યાપારીનું સાહસ અને અભિમાન, નોકરીઆત વર્ગ પર તુરંછતા અને વકીલો તરફ ધિક્કાર હતા. પછી તો સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૮ માં સરકારે એકસેસ પ્રોપ્રીટ ટેક્સ નાખ્યો, સુપરટેક્સ નાખ્યો, દીવાળીએ કાચી મુલેહ (આર્મીસ્ટીસ) બહાર થઈ અને ચક્કર એવું કર્યું કે નફાનાં સ્વમાં અલોપ થઈ

ગયાં, નુકસાનીનો ક્ષય લાગ્યો, વ્યાપારીનું મગજ નરમ પડી ગયું, અભિમાન ઓસરી ગયાં અને અસલની પૂંછ હતી તે પણ ખલાસ થઈ ગઈ, તે પેઢી ફનાફાતીઆ થઈ ગઈ, આખરે મૂળધાણી થઈ ગઈ અને આખરે ગાંડો થઈ તે વ્યાપારી પૈસાની હાયમાં ખલાસ થઈ ગયો. પેલા અમલદારનો પગાર હાલ સાતશેં ઉપર છે અને જે રૂપિયાનો કાગળ વાંચનાર-લખનાર હજી એમ ને એમ કાગળો લખી વાંચી આનંદ કરે છે.

આવા પ્રકારનાં જરા ફેરફાર સાથે છેલ્લા દશ વર્ષમાં એટલાં અનુભવો થયા છે કે એને માટે તો કોઈ પણ વિચારકે પોતાની ભતને કે આજીવનના વાતાવરણને જરા જોવા જેવું છે કે યાદ કરવા જેવું જ છે. આખી જિંદગીમાં ન જોવાય તેટલો આવા પ્રકારનો અનુભવ ૧૯૧૪ થી થઈ ગયો છે. જરા સ્મૃતિને તેજ કરવાથી અનેક દાખલાઓ 'પ્રત્યેક વિચારક યાદ કરી શકે એવું હોવાથી તેવી સંખ્યામાં વધારો કરવાની આવશ્યકતા જણાતી નથી.

જે. ધ. પ્ર. યુ. ૪૩.

૫. ૩૭૬

}

સં. ૧૯૮૪

સંત સમાગમની બીજી ઘડી^૪

(૧૩)

આજે સંત મારે મંદિરે આવી ચઢ્યા. અમે હવેલીના ચોથા માળ ઉપર બેઠા. સ્વાગતના પ્રાસ્તાવિક ઉપચારના ચાલુ એક બે પ્રશ્નોત્તરો પછી અમારી વચ્ચે નીચે પ્રમાણે વાતાલાપ થયો.

સંત:—‘આજે કાંઈ આનંદમાં દેખાઓ છો ?’

મુમુક્ષુ:—‘કાંઈ ખાસ નહિ. સામાન્ય રીતે મજા છે.’

સંત:—‘આજે સવારે શું વિચાર કર્યો ?’

મુમુક્ષુ:—‘કાંઈ ખાસ વિચાર કર્યો નથી. સામાન્ય નિત્ય કર્મ કર્યું.’

સંત:—‘ત્યારે કાલે રાત્રે સૂતી વખત કાંઈ નવો અનુભવ કર્યો ?’

મુમુક્ષુ:—‘સૂતી વખત સહુજ પરમાત્માના નામનું સ્મરણ કર્યું’ અને બિંધ આવી ગઈ.’

સંત:—‘કાંઈ ભાસ થયો ? કાંઈ ચિંતા થઈ ? કાંઈ કાંઈ વિચારણાઓ ચાલી ?’

મુમુક્ષુ:—‘કાંઈ ખાસ થયું નથી. સામાન્ય રીતે વિચાર થયા કરે છે તે થયા. કાંઈ નવો અનુભવ થયો હોય એવું સ્મરણમાં નથી.’

સંત:—‘ગઈ કાલે લક્ષ્મી કેટલી પ્રાપ્ત કરી ?’

મુમુક્ષુ:—‘કાલે વ્યાપારમાં ઠીક પેદા કર્યું’. આપને

• એક મુમુક્ષુની સેનનિગિમાંથી તારવેલ.

એવો પ્રશ્ન પૂછતાં બોધ નવાઈ લાગે છે.’

સંત:—‘નવાઈ તુરતમાં દૂર થશે. સૂતી વળત એ ઘાળત યાદ આવી હતી ?’

મુમુક્ષુ:—‘હા, અને તેથી આનંદ પણ પામ્યાન થયેલો.’

સંત:—‘બીજી કંઈ વિચારણા થઈ હતી ?’

મુમુક્ષુ:—‘જાસ કોઈ યાદ નથી. આજે આવા સવાલો કેમ પૂછો છો ? કંઈ તત્ત્વજ્ઞાનની વાતોને બદલે અંગત વાત કેમ ?’

સંત:—‘આજે એમાં જ રસ પડતો દેખાય છે. મારા પ્રશ્નનો તે જવાબ આપ્યો નથી. મારો પ્રશ્ન હતો કે ગઈ કાલે લક્ષ્મી કેટલી પ્રાપ્ત કરી ? એનો જવાબ નથી મળ્યો.’

મુમુક્ષુ:—‘જવાબ તો સાહેબ ! અપાઈ ગયો. આપ કેમ આજે અસ્વબ્યસ્ત બોલો છો ?’

સંત:—‘જવાબ નથી મળ્યો. તારા જેવા જિજ્ઞાસુ લક્ષ્મીને ઓળખી શક્યા નથી—એમાં જ ચમત્કાર લાગે છે. જરા વિચાર કરીને જવાબ આપ.’

મુમુક્ષુ:—‘આપ શું કહો છો ? લક્ષ્મીને હું ઓળખી શક્યો નથી ? અરે ! સાહેબ ! ત્યારે આપનો પ્રશ્ન આત્મિક લક્ષ્મીને અંગે હતો એમ કહોને !’

સંત:—‘પરભાવને લજનારા એવા આખરે અહીં મૂંઝી જવાની ચીજોના ઢગલાને, તારા જેવો લક્ષ્મી માને અને મનાવે તો તો નવાઈનો પાર રહે નહિ.’

મુમુક્ષુ:—‘પણ સાહેબ અત્યારે તો એના મંડાણ મંડાયા છે, ચારે તરફ એની વાતો થાય છે, એના પર સાહિત્યો રચાયાં

છે, એને મેળવવાના વલણમાં જગત દોડી રહ્યું છે. એના તરફ આંખમીંચામણાં કેમ થઈ શકે ?

સંત:—સર્વ પ્રપંચોને સમજવાનો યત્ન કરનાર તારા જેવો આ દેહાધ્યાસમાં રાચી રહે અને ચાલુ પ્રવાહમાં અટવાઈ જાય તો પછી આશ્ચર્ય પ્રાપ્ત થાય તેમાં નવાઈ શી ?

મુમુક્ષુ:—‘ મને એ નવાઈમાં પણ એક નવાઈ લાગે છે ? ’

સંત:—‘ એટલે તું શું કહેવા માગે છે ? ’

મુમુક્ષુ:—‘ એટલે એ કે તે વસ્તુને પર, પારકી, અસ્થિર, અસ્પૃશ્યથી અને નાશવંત જાણવા છતાં એના પર પ્રેમ થાય છે, એની પ્રાપ્તિમાં આનંદ થાય છે, એના વિચારમાં મોજ આવે છે—એ નવાઈ નહિ ? ’

સંત:—‘ એમાં નવાઈ જેવું કશું નથી. દીર્ઘકાળના સંબંધથી એવી વાસના બંધાઈ જાય છે કે પરભાવ એ સ્વભાવ બની જાય છે. અને પછી તો કોઈ વાર વ્યક્ત રૂપે અને ઘણી વાર ન સમજાય તેવી રીતે એ અસર જમાવે છે. એ સ્થિતિથી ઉપર અવાય ત્યારે જ ખરો માર્ગ સાંપડે. ’

મુમુક્ષુ:—‘ અને તેમ ન થાય ત્યાં મુઘી ? ’

સંત:—‘ બધાં ય કાંકાં, અંધારામાં ગોઠ્યાં ખાવાનાં અને મુકાન વગરના વહાણની દશાએ જીવનકાળ પૂરો કરવાનો. ’

મુમુક્ષુ:—‘ ત્યારે એ દશા પ્રાપ્ત કરવાનો કાંઈ માર્ગ બતાવશો ? ’

સંત:—‘ માર્ગ બતાવ્યો સાંપડે નહિ, એ તો અં- , દરથી સૂઝી આવે ત્યારે દારૂગત નીવડે. ’

મુમુક્ષુ:—‘ પણ ગોઠ્યાં ખાનારને અંધારામાં કોઈ ક્ષાય પકડી રહે તે લઈ આવે તો માર્ગની સૂઝ પડે ને ? ’

સંત:—‘અંધારામાંથી પ્રકાશમાં આવવાના અને પ્રકાશ-માંથી દૂર દેખાતાં સાધ્યદીપ નજીક પહોંચવાના અનેક માર્ગો છે.’

મુમુક્ષુ:—‘પણ તે બતાવ્યા સિવાય કેમ જડે ? એમાં કાંઈ શુભ રાખવા જેવી દુન્યવી વાત છે કે માર્ગદર્શન કરાવતાં પણ આટલો સક્રિય થાય છે ?’

સંત:—‘એ તો બિધાડી વાત છે. એમાં શુભ રાખવાની વાત હોઈ શકે જ નહિ. માત્ર એ બતાવ્યા આવડે તેવા માર્ગો નથી. અંદરથી વૃત્તિ બાગશે એટલે દુન્યોગ્ય માર્ગ જડી આવશે.’

મુમુક્ષુ:—‘ધમ્મજા થતાં માર્ગ જડશે જ એવી આપને ખાત્રી છે ?’

સંત:—‘એ ઈચ્છા કરવા પહેલાં તૈયાર થયેલી ભૂમિકાશુદ્ધિ ઉપર તેનો આધાર છે.’

મુમુક્ષુ:—‘તો આપ થોડા રાજમાર્ગોની તો વાત કરો. એ રીતે જિજ્ઞાસા બાગત થશે તો પછી માર્ગની શોધ કરી લેવામાં આવશે. દરમ્યાન એ તરફ પ્રયાણ કેમ કરવું ? એ તો કહો.’

સંત:—‘એનો જવાબ તો મારા શરૂઆતના એક પ્રશ્નમાં જ આવી ગયો. તને જવાબ મળી ચૂક્યો છે.’

મુમુક્ષુ:—‘મારું લક્ષ્ય રહ્યું નથી. આપના કયા પ્રશ્નમાં એ વાત આવી ગઈ ?’

સંત:—‘લક્ષ્મીપ્રાસિવાળા પ્રશ્નમાં.’

મુમુક્ષુ:—‘એમાં માર્ગની શોધની વાત ક્યાં આવી ?’

એ તો એક મામુલી પ્રશ્ન હતો. આપ કાંઈક સ્પષ્ટતા કરો.’

સંત:—‘જરા વિચાર કરજો, વાર્તામાં જવાળ આવી જશે, તે તું પકડી લેજો. કાલે ક્રોધ કેટલી વાર કર્યો?’

મુમુક્ષુ:—‘જરાજર ધ્યાનમાં નથી, પણ અંદરથી ક્રોધ એ-એક વખત થઈ ગયો એમ યાદ આવે છે: એકવખત મારા સિપાઈએ ટેંગલ પર કાગળ નહોતા મૂક્યા ત્યારે, અને ખીજી વાર સાંજે મોટર વખતસર આવી નહોતી ત્યારે.’

સંત:—‘ઠીક યાદ રાખ્યું! માન કેટલા વાર થયું?’

મુમુક્ષુ:—‘ગઈ કાલે અલિમાન કર્યું હોય એમ યાદ આવતું નથી.’

સંત:—‘જરાજર યાદ કર. કાલે કોઈને પત્રો લખ્યા હતા?’

મુમુક્ષુ:—‘હાજી, પત્રો તો કાલે ઘણા લખ્યા હતા, પણ તેમાં માન કર્યું નથી. બિલકુલ એક મદદ કરનારે વખાણ લખ્યા તેને જણાવ્યું કે હું એવી પ્રશંસાને પાત્ર નથી.’

સંત:—‘એમ લખવાનું કારણ શું?’

મુમુક્ષુ:—‘કારણ કાંઈ નહિ. હું એમ માનું છું કે મદદ કરવી એ આપણી ફરજ છે. એમાં પ્રશંસા શેની ઘટે?’

સંત:—‘તારા પત્રનો જવાબ આવશે એવી તેમની અપેક્ષા હતી?’

મુમુક્ષુ:—‘હાજી! મેં વળતી ટપાલે કેટલાક સવાલનો જવાબ મંગાવ્યો છે.’

સંત:—‘તું પ્રશંસાને ચોગ્ય નથી એમ તેં લખ્યું તેનો જવાબ મળશે એમ તેં ધાર્યું હતું?’

મુમુક્ષુ:—‘ખાસ નહિ, પણ જવાબ તો આવશે.’

સંત:—‘શું આવશે એમ ધારી શકાય?’

મુમુક્ષુ:—‘એ વધારે પ્રશંસા લખશે.’

સંત:—‘કદાચ એ તને કુબેર ભંડારી કે કર્ણ દાને-
શ્વરી સાથે પણ સરખાવે.’

મુમુક્ષુ:—‘બનવાનું છે. તેથી એણે વધતું પણ લખે.

સંત:—‘કાંઈ પણ જવાબ આવશે એમ તેં તે શુદ્ધને
અંગે પત્ર લખતી વખતે ધારેલું?’

મુમુક્ષુ:—‘બ્યવહારમાં આવા જવાબ આવે છે એવો
મારો અનુભવ છે.’

સંત:—‘ત્યારે સમજ કે તેં લખ્યું કે તું પ્રશંસાને
પાત્ર નથી એજ માન છે.’

મુમુક્ષુ:—‘અજબ વાત કરો છો ! પ્રશંસાની ના
પાકેવી એ તે માન હોય?’

સંત:—‘એમાં ઊંડાણમાં માન છે, માનની લાગણી
છે, માનની એપણા છે. માન નથી કરવું એમ કહેવું એના
ગર્ભમાં માન છે, લખાણની શૈલી અથવા જોલવાની રીત
ઉપરથી માનની હાજરી તુરત જણાઈ આવે છે.’

મુમુક્ષુ:—‘આપે તો વકીલની માફક ઊલટ તપાસ
કરવા માંડી. મને ઘણી નવાઈ લાગે છે.’

સંત:—‘આવી ઊલટ તપાસ તું તારી જાતની કર.’

મુમુક્ષુ:—‘એટલે આપ શું કહેવા માગો છો?’

સંત:—‘એટલે વાત એટલી જ કે તું તારો ગુરુ
અંને તારો એવો—મન્ને ‘મની જા.’

મુમુક્ષુ:—‘જ્યાં ઊલટમાંથી ગુરુચેલામાં ક્યાં આલ્યા
ગયા? એ તો ન્યાયમંદિરમાંથી ઉપાગ્રયે પહોંચી ગયા!’

સંત:—‘તું ભૂલે છે. તારે તારી વ્તતને ગુરુ ચેલાડપ માની બિલટપાલટ તપાસ કરવી પડશે અને તેમ કરીશ ત્યારે પ્રત્યેક મનોવિકાર તારા પર ફેટલું સામ્રાજ્ય લોગવે છે તેની તને ખબર પડશે. એમાં તો અંતરનાં દ્વાર ખોલવાં પડશે.’

સુમુદ્ધુ:—‘આપ કયા મનોવિકારની વાત કરી રહ્યા છો ?’

સંત:—‘પ્રત્યેક વિકારની. એમાં ક્રોધ, મદ, માયા, અસૂયા, રાગ, દ્રેષ, ક્લેશ, લય, રતિ, શોક ગમે તે પ્રકારની મનની છાયાને અંગે તારે આંકડા ભરવા પડશે.’

સુમુદ્ધુ:—‘આંકડા એમાં ભરવાના ?’

સંત:—‘આજે ક્રોધ ફેટલી વાર થયો ? અલિમાન ફેટલીવાર થયું ? રાગદ્રેષ ફેટલી વાર થયા ? પરદ્રોહમાં ફેટલા તણાયા ? પરોપકાર ફેટલો કર્યો ? ખ્યાતિ માટે ફેટલો અને સ્વાત્મસંતોષ માટે ફેટલો ? નિષ્કામવૃત્તિએ ફેટલો અને સકામવૃત્તિએ ફેટલો ? છાપામાં નામ ન વાંચી નારાજ કેમ થયા ? ટીકા વાંચી ભડકી કેમ ભઠ્યા ? અંતરાત્મા સાથે ફેટલી વાર વાતો કરી ? એમ જ માયા અને લોભ, પરિગ્રહ અને મોહ, અસૂયા ઈર્ષ્યા ઇત્યાદિ સેંકડો બાળતમાં આંકડા ભાંડવા પડશે.’

સુમુદ્ધુ:—‘એમાં લાભ શો ?’

સંત:—‘ત્યારે સમબંધે કે ધાર્યું હતું કે ક્રોધ બે જ વાર કર્યો તે માન્યતા ખોટી હતી, અલિમાન કર્યું જ નથી એ માન્યતા ખોટી હતી. એવી બીજી અનેક માન્યતાઓ દૂર થઈ જશે, અને અંદર દોડદોડી ચાલે છે ત્યાં કોઈ અનિર્વાચનીય એકતા આવશે.’

મુમુક્ષુ:—‘અત્યારે એકતા નથી? આપ શું કહેવા માંગો છો તે બરાબર અમજાયું નહિ.’

સંત:—‘અત્યારે તો કોઈ વાતમાં એકતા નથી. મનમાં વિચાર જૂઠ્ઠા ચાલે, વચનવ્યાપાર સ્વાર્થની નજરે થાય અને પ્રવૃત્તિ જૂઠ્ઠા લક્ષ્યને ઉદ્દેશીને થાય, ત્યાં એકતાનો સવાલ જ ક્યાં રહે છે? બાહ્ય દેખાવ, ડાળ, ધમાલ, પ્રશંસાની વૃત્તિ અને દુનિયામાં ડહાપલુવાળામાં ખપવાની વૃત્તિની જ્યાં તીવ્રતા હોય, ત્યાં મન, વચન અને કાયાના યોગોની એકતાની વાત પણ કરવી ઘટે નહિ.’

મુમુક્ષુ:—‘ત્યારે એ એકતા શી રીતે આવે? એનો કોઈ માર્ગ બતાવો.’

સંત:—‘એકતા આવવાના માર્ગનું નામ આત્મ-નિરીક્ષણ છે. અંતર આત્મવૃત્તિએ મનને જરા પણ છેતર્યા વગર એકાંત સ્થાનમાં શાંતિપૂર્વક આત્મા સાથે વાતો થાય અને પ્રગતિના શુદ્ધ આશયથી જવાબ લેવાય દેવાય તો ચિર અવ્યાસે એકતાના માર્ગે ચઢાય બનું.’

મુમુક્ષુ:—‘આ તો ઘણી લાંબી વાત કરી અને તે પણ માર્ગે ચઢવાના સંલવ પૂરતી જ. ત્યાર પછી માર્ગ આવે, પછી રસ્તો દેખાય, પછી એ રસ્તો ચલાય અને પછી સાધ્યની દૂરથી કંઈક ઝાંખી થાય. એમ જ ને?’

સંત:—‘અરે! સાધ્યની ઝાંખીની વાત ઘણી દૂર રહી. એકતાને માર્ગે ચઢાય તો પછી રસ્તા સૂઝી આવશે. પણ તું ધારે છે તેમ લાંબી વાત નથી. તને હજી દુનિયાનો મોહ ઘણો છે અને તારે માર્ગ શોધવો છે. તારે પ્રથમ તો તારી ભતને પૂછવું જોઈએ કે તારે શું શ્રેય છે અને શું

પ્રેય છે ? એ જેમાં તારી એકતા છે ? ’

સુસુક્ષ્મ:—‘ હાજી, મારું શ્રેય મને ઘણું પ્રિય છે. ’

સંત:—‘ છતાં તું બરાબર વિચારીશ તો તને જણાશે કે તારું શ્રેય ક્યાં છે ? તે તું હજી યથાસ્થિતપણે સમજ્યો નથી. એટલે જોઈ સમજણે કાંકાં મારે છે. જોલ, તારું શ્રેય ક્યાં છે ? એમાં છે ? કેમ છે ? તે વિચારી તેને પ્રેય ક્યું છે કે ચાહુ દુન્યવી જ્યાલે લેવાઈ જઈ પરભાવમાં શ્રેય માન્યું છે ? ’

સુસુક્ષ્મ:—‘ સમજ્યો. શ્રેય અને પ્રેયનો તફાવત આ રીતે કહો છો. શ્રેય પ્રિય છે એ વાત ખરી, પણ શ્રેયને જ જોળખીએ નહિ, તો પછી એકતા ન જ રહી શકે. ’

સંત:—‘ અને એ જ ધોરણે ત્રણ યોગમાં પણ એકતા આવી નથી. ’

સુસુક્ષ્મ:—‘ એ પણ જેસે છે, સમજાય છે, પણ છતાં જ્યારે દુનિયામાં જઈએ છીએ એટલે પાછા વાયરે ચઢી જઈએ છીએ અને પછી તો લાપણો અને સ્તુતિઓ, છાપાંઓ અને વાતોમાં ચાહુ કાંટા ઉપર આવી જવાય છે. ’

સંત:—‘ ત્યારે એ સ્થિતિમાંથી જરા પણ ઊંચા આવવું નહિ અને પ્રગતિની વાતો કરવી એમાં આત્મવંચના થાય છે. એ સર્વ પરિસ્થિતિમાંથી બચવાનો રાજમાર્ગ ‘આત્મ-નિરીક્ષણ’ છે. ’

સુસુક્ષ્મ:—‘ એમ જોઈએ તો તો અમારું લગભગ સર્વ કાર્ય નિષ્ફળ છે. ત્યારે એમ તો અમારો આરો કેમ અને ક્યારે આવે ? ’

સંત:—‘ સર્વ કાર્ય નિષ્કળ તો ન કહેવાય, પણ તારો આહ ઉચ્ચ હોય તો એને લગલગ નિષ્કળ કહે તો પણ તદ્દન અયોગ્ય નથી. બાકી આરો આવવાના રસ્તા તો હજી દૂર છે. આરો તો દૂરથીન ભાંડયે પણ દેખાતો નથી. ’

મુમુક્ષુ:—‘ આ તો આપત્તિમાં આવી પડયા ! એમ થાય તો તો અથડાયા જ કરીએ ને ? ’

સંત:—‘ તે એમજ થાય છે અને વધારે ખરાબ તો એ છે કે અથડાવાની વાતને હજી જોળખતા પણ નથી. સાધારણ નાની બાળતને મોટી માની લઈ, એના ટેકામાં આગળ વધી ગયેલ છીએ એમ પ્રાણી પોતાની જાતને મનાવી લે છે, પણ એમ આરો આવે નહિ. ’

મુમુક્ષુ:—‘ ત્યારે આમાં તો કાંઈ મુઝવણ દૂર ન થઈ. આ તો દૂરના દૂર ચાલ્યા ગયા, પણ કાંઈ પત્તો લાગતો નથી. ’

સંત:—‘ એ વિચારણાથી જ પત્તો લાગશે, પણ એમાં મંથન ઘણું કરવું પડશે, ચિંતવન ખૂબ કરવું પડશે, પ્રતીક્ષા ઘણીએ કરવી પડશે; અને કાર્યને છેડે “ આરો ” આવી જશે. આવશે ત્યારે તો આ રહ્યો એમ હાથમાં આવી જશે અને ફૂદકો મારી અંદર ચાલ્યા જવાશે પણ પ્રથમ મંથન કરવું પડશે, ખૂબ કરવું પડશે, ફરી ફરીને કરવું પડશે. ’

મુમુક્ષુ:—‘ તો એ મંથન કયાં ? કોનું ? અને કેમ કરવું ? ’

સંત:—‘ એ મંથન તારે, તારામાં, તારું પોતાનું અને તને રુચે તેવી રીતે પણ ચાહુ કર્યા કરવાનું. એમાંથી તને માર્ગ જડી આવશે. ’

સુસુક્ષ્મ:—‘કાંઈક વધારે સ્પષ્ટતા કરો. આ વાત હજી ખરાબર જણી નથી, જામી નથી, સમજાણી નથી.’

સંત:—‘સાંજળ, પ્રથમ તો શરૂઆતમાં આખા દિવસનાં કાર્યો જોઈ જ્યાં એટલે સિનેમાની શીમ (શીટ્) ની પેઠે સવા-રથી સાંજ સુધી શું શું કર્યું તે વિચારી જવું—દષ્ટિપથની આગળ જોઈ જવું.’

સુસુક્ષ્મ:—‘એ આવેલું આવવામાં માલ શો? એને જાહેર કાંઈ નવું વાંચીએ, લખીએ તો લાલ નહિ?’

સંત:—‘ના, કેટલીક જાણતમાં આવેલું આવવાથી જ પાચન થાય છે; નહિ તો આકરો ચઢે છે. આખો વખત નવું નવું જાવામાં પાચન કરવાનો વખત રહેતો નથી અને આધ્યાત્મિક જાણતમાં તો અપચો જાહુ નુકસાન કરે છે. એ હેતુએ જ પ્રતિક્રમણને જે વખતનું આવશ્યક કાર્ય ગણવામાં આવ્યું છે.’

સુસુક્ષ્મ:—‘પણ એવી સિનેમાની શીમ ફરી વાર ચલાવવીએને જાહેર નવા અનુભવો કરવા એ સારું નહિ? એટલે વખત એના એ વિચારો કરીએ તેને જાહેર કાંઈ નવું વંચાય લખાય તો પ્રગતિ થાય કે નહિ?’

સંત:—‘વાત એમ છે કે આખા દિવસનો કાર્યક્રમ વિચારતાં ક્યાં ભૂલ થઈ? ક્યાં ઠાકર ખાધી? કેમ પાછા પડ્યા? એવા વિચારો પ્રથમ આવે. પછી સ્થૂળ ઉપરથી માનસિક સ્ખલનાઓ તરફ લક્ષ્ય જાય. દંભ, દેખાવ, માયા, આત્મવિગોપન કેટલાં થયાં? કેમ થયાં? શા માટે થયાં? પોતે કોણ? પોતાનું સ્થાન શું? અને આ જાણું શા માટે? કોને માટે? ક્યાં સુધી? એ વિચારો જરૂર

આવવાના અને એમ યતાં યતાં અંતર મંથન થશે, એથી એક અપૂર્વ બળ પ્રાપ્ત થશે.’

સુસુક્ષ્મ:—‘કાંઈક વાતની ઝાંખી થાય છે ખરી. આપે ‘અપૂર્વ બળ’ની વાત કરી ત્યારે હવે કાંઈક નૂતનતા ભાસે છે. આપશ્રી વિગતથી કહેશો ત્યારે સમજાશે.’

સંત:—એ વાત કહેવા સાંભળવામાં બહુ રસ નથી. એનો અનુભવ થશે ત્યારે જ તને ખરો રસ આવશે. અત્યારે તને હજી ઝાંખી થાય છે તે માત્ર નવીન વિચાર છે અને તેમાં ‘અપૂર્વ બળ’ શબ્દના ઉપયોગથી તને મળ પડી છે, પણ એની ખરી મળ તો અનુભવે જ થશે. હું તને ‘આત્મનિરીક્ષણ’ કરવાનું કહી રહ્યો છું એમાં મનદ ગૂઢા પ્રકારની છે, તદ્દન અનેરી છે, અત્યારની સ્થિતિએ અકલ્પ્ય છે. તારે સ્થૂળથી શરૂઆત કરવી: વસ્તુઓ કેટલી ખાધી? કેટલી વાપરી? ક્યાં ગયો? કોની સાથે ખાધ્યો? વિગેરે વિચારતાં તારા અંતરના આશય ઉપર જઈશ, પછી મનો-ધિકારને ઝોળખતો થઈશ, રાગદ્વેષથી કેટલો કેટલો લેવાયો? અભિમાનમાં કેટલો તણાયો? ઉપર ઉપરના દેખાવ કરવામાં કેટલો લલચાયો? બાહ્ય સ્તુતિ સાંભળી કેટલો રાજ થયો? માનભંગ થતાં કેટલો દુઃખાણો? સગવડ મળતાં કેટલો ફસાયો? અગવડ થતાં કેટલો હતાશ થયો? આશાએ કેટલો દોરવાણો? કોને પર માન્યા? કોને પોતાના માન્યા? પોતાના કેવા ફેરવાઈ ગયા? શોકને પ્રસંગે કેટલો મુંઝાયો? હાસ્ય પ્રસંગે કેટલો પરાધીન બન્યો? વિગેરે વિગેરે તને સૂઝતું જશે અને આવી રીતે તું સ્થૂળમાંથી અંતરમાં જઈશ.’

સુસુક્ષ્મ:—‘મલની વાત કરી. પછી?’

સંતઃ—‘માનસમાંથી તું અંતરાત્મા સન્મુખ જઈશ. ત્યાં તને તારું અને પારકું શું ? તેની ઓળખાણ થશે, તેમાં ક્યાંય લાગશે, પછી તારામાં વિવેક જાગશે, તને અતૃપ્ત બોધની પિપાસા જાગશે, પછી તું અંતરાત્માની વધારે સન્મુખ થઈશ, પછી તને બહારમાં બધું તોફાન લાગશે, ખોટી ધમાલ લાગશે, ખરી વસ્તુ જૂઠી જ છે, જોર જ છે અને તે પ્રયાસથી પ્રાપ્તવ્ય છે એમ જણાશે, પછી સાચા માર્ગના રસ્તા શોધવા મન લાગશે અને અભ્યાસ તેમજ ચિંતનથી સાચી વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા મન દોડશે એટલે માર્ગનિરીક્ષણ થશે.’

મુમુક્ષુઃ—‘આપે રાજમાર્ગોની વાત કરી હતી તે તો ત્યારે હંબુ ધણાં ફર છે ! પછી-?’

સંતઃ—‘ફર કાંઈ નથી, તારી પાસે જ છે. માત્ર બાહ્ય ભાવ છોડવા માટે તારે આત્મનિરીક્ષણ કરવાનું છે, અને તે માટે આત્મમંથન એ પ્રથમ કર્તવ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. એક વાર એ માર્ગે ચઢીશ એટલે પછી તને અત્યારની તારી ધમાલમાંથી શ્રદ્ધા ભીડી જશે, એ વસ્તુ તારી નથી કે તું એનો નથી, એ સમજતાં તું તારી પોતાની લક્ષ્મી શોધીશ અને તને તદ્દન નવીન માર્ગો જ જણાશે. પછી તો તને અપૂર્વ દર્શન થશે અને માર્ગો આપમેળે સૂઝી આવશે. તેમાંથી તારો પોતાનો માર્ગ તું નક્કી કરી શકીશ, કારણ કે અમુક આત્મમંથન પછી તને દિવ્ય દર્શન થશે, સાધ્ય ફરથી ઢેખાશે અને ત્યાં જવાની ખરી પિપાસા જાગૃત થશે. પછી તો ઠરેઠા એ આત્મલક્ષ્મી કેટલી મેળવી ? અને કેટલું આગળ વધાયું ? એ જ ચિંતા રહેશે. એ ચિંતા, એ વિચારપ્રવાહ, એ અપૂર્વ બળ, એ જ અંતરાત્મભાવ

છે અને એની પ્રાપ્તિ થવાના સાચા માર્ગો સાંપડે ત્યારે જ એવો વેગ અંદરથી ઉદ્ભવે છે કે એ વખતે યતાં તેજની પાસે સામાન્ય પ્રકાશ (સૂર્યનો કે વીજળીનો) હિસાબમાં નથી. એ વેગ અને બળ કેમે કેમે વધતાં જ જાય છે, માત્ર એને આત્મમંથનથી નિરંતર જાગૃત રાખવા જોઈએ, એમાં આજન્મ ચાલે નહિ કે પ્રમાદ પાલવે નહિ. બાકી એની ખરી વાનકી તો અનુભવ કર્યે જ પ્રાપ્ત થાય તેમ છે.’

મુમુક્ષુ:—‘આપે બહુ સુંદર વાત કરી અને આપના પ્રથમ અપ્રસ્તુત લાગતા “લક્ષ્મી પેદાશ”ના પ્રશ્નનો હેતુ હવે સમજાયો. હવે કૃપા કરીને એ “આત્મનિરીક્ષણ” નો સાદો રસ્તો સમજાવો.’

સંત:—‘મને લાગે છે કે હજી તારું લક્ષ મારી વાત પર જરા પથ નથી. શરૂઆતથી કેમ કામ લેવું તે મેં તને બતાવ્યું. મને લાગે છે કે તારાથી હાલમાં આગળ નહિ વધાય. હાલ તું આટલું જ કર. રાત્રે સૂતી વખત આખા દિવસનો ચિંતાર કરી લઈ, ચાર શરણ કરી સૂઈ જાજે અને પ્રભાતે ઊઠી હું કોણ છું અને ક્યાંથી આવ્યો? અહીં કેમ છું? મારો ધર્મ શો છે? મારી ફરજ શી છે? મારી કેટલી ફરજ અણબજાવેલી પડી રહી છે? પરોપકારને અંગે મારે શું શું કરવું જોઈએ? મારો અનુકૂળતા પ્રમાણે મારા સ્વજન, દેશ, કોમ, ધર્મ કે જનસમાજ માટે હું શું કરી શક્યો છું? કેટલું કરી શકું? મારી ધર્મજાગૃતિ કેટલી છે? કેમ વધે? બાહ્ય ક્રિયાઓનો વ્યવહાર મારો હજી પૂરતો કેમ થતો નથી? વિગેરે આટલા વિચાર હાલ કરજો અને કરીને પછી આગળ કેમ વધવું? તે માટે વળી કોઈ વાર પૂછજો.

દરમ્યાન સ્થૂળ લોગઉપલોગનાં સાધનો વિષે ગણતરી કર્યા કરશે. એ રીતે ધીમે પગલે પ્રગતિ થતાં વખત તો લાગશે, પણ કદસાધ્ય દશાના આત્માઓને એ જ માર્ગ મુવિહિત છે. પછી તને માર્ગોનું વિશિષ્ટ જ્ઞાન આગળ કરાવીશ.’

મુમુક્ષુ:—‘મારી જેવા પ્રાથમિક સ્થિતિમાં રહેલાને હાલ આટલું પણ ખસ છે. આજે આપે મારા ઉપર ઘણી કૃપા કરી. આપ જરૂર અવારનવાર આવી કૃપા કરતા રહેશો.’

સંત:—‘કૃપાનો સવાલ છે જ નહિ. ઉપચાર તરીકે એ વાત હોય તો તેમાં મને મોજ નથી, અને તું લાલ લે તો એવી વાત કરવી એ તો મારા જીવનસંદેશનો વિભાગ છે. ખાકી તેં કહ્યું કે “આટલું ખસ છે” એ વાત મને ન ગમી, મહત્વાકાંક્ષીને એટલામાં સંતોષ ન હોય.’

મુમુક્ષુ:—‘એ તો અત્યાર પૂરતી જ વાત છે. ખાકી તો જ્યાં શરૂઆતના વાંધા લાગે ત્યાં અમ જેવા પામરની સંધનતાના ખ્યાલો પણ પામર જ હોય.’

પછી કેટલીક પ્રાસંગિક વાતો થઈ. સંતની આખેાનું તેજ અને અંતરવૃત્તિની ધગશ, એમની મુખમુદ્રાની લબ્યતા અને ચહેરા પર છવાઈ રહેલી નિર્વિકારતા, એમની વાણીમાં આકર્ષક શક્તિ અને લાખાનું લાલિત્ય—એ સર્વ એવાં મુંઢર હતાં કે એની છાયા એમના પ્રસંગમાં એકાદ વખત આવનારને પણ લાગ્યે જ પડ્યા વગર રહે. મુમુક્ષુને આજે તો અંતરથી લાવ થયો કે જ્યારે જ્યારે ખની શકે ત્યારે ત્યારે આવા સંત પુરુષોનો સમાગમ થાય તો સારું અને એ વાત તેણે છેલ્લે સંતને કહી પણ દીધી. જવાબમાં મૌનલાવે સંત માર્મિક રીતે ગાલમાં હસ્યા.

તસ વાતાવરણમાં અપૂર્વ શાંતિ*

[૧૪]

ગિરનારના મધ્ય શિખર પર આજે હૃદયતાન જાગ્યું હતું. જેઠ માસનો પ્રભાતનો સૂર્ય વાદળાંમાંથી બહાર નીકળવાના પ્રયાસમાં નિષ્ફળ થયો અને આખું શિખર સખત ધુમસથી વ્યાપી ગયું. ધુમસ વધારે વધારે ગાઢ થતી ગઈ, લગભગ નિર્લેધ બની ગઈ અને છેવટે તે એવી આકરી બની ગઈ કે ચારપાંચ વાર છેટે મનુષ્ય હોય તેને પણ દેખી શકાય નહિ.

ગઈ કાલનો ગ્રીષ્મ ઋતુનો પ્રચંડ સૂર્ય અને આજની મીઠી ઠંડી વચ્ચે સહજ સરખામણી થઈ જાય. બાળુના પર્વતના ઢોળાવમાં ધુમસનાં પડ બાજ્યાં હતાં અને લીડોતરી કે પથ્થર, ચઢાવ કે ઉતાર, ખેતર કે નદી સર્વત્ર દર્શન અત્યારે અવસાઈ ગયું હતું, આખા જગતમાં સફેદ અંધકાર વ્યાપી ગયો લાગતો હતો અને અખંડ શાંતિના સામ્રાજ્યમાં નજીકનાં મંદિરમાં વાગતા ઘંટના નાદથી જ જગતમાં અન્યત્ર પણ જીવન છે એમ જણાતું હતું. ઉપર નગર જાય તો સખત સફેદ અંધકાર જ દેખાય, કોઈ મંદિર કે શિખર કે ગિરિનો કોઈ પણ ભાગ નજરે પડે નહિ.

પણ આને તો એ કોઈ બાળનું લક્ષ્ય નહોતું. એ તો માત્ર અંતરની ધૂનમાં મસ્તી ચલાવી રહ્યો હતો. જગતનો એ કીડો ગ્રીષ્મઋતુની લાંબી રજા લોગવવા ગિરનારને ચરણે આવ્યો હતો, અને ગિરિનારે એને પોતાના

* એક મુમુક્ષુએ મનોમંદિરમાં ગોળી રાખેલા એક અપૂર્વ અનુભવ.

હૃદય પર ઝાપ્યો હતો. સૌરાષ્ટ્રની સખ્ત ગરમીને અંતે ગિરનારના મીઠા મુસવાતા વાયરાએ એને મુગ્ધ બનાવી દીધો હતો, અને અત્યારે ચારે તરફની ધુમસની વચ્ચે ઊભો રહીને અગાશીમાં એ વિશાળ પૃથ્વી તરફ આંખો ઊઘાડી જોઈ રહ્યો હતો; પણ એની આંખમાં શૂન્યતા દેખાતી હતી, એની નજરમાં કંઈ હતું જ નહિ અને એ ધારે તો ધુમસને લેદીને કંઈ જોઈ શકાય તેમ પણ નહોતું.

ધીમે પગલે ધુમસને ચીરતો, વગર અવાજે એ આગળ વધ્યો. ઉપર નીચે અને બન્ને બાજુએ ધુમસ હતી એટલે આવા આવરિત વાતાવરણમાં એણે ફરવા જવાનો વિચાર માંડી વાળ્યો અને મંદિર તરફ આંધ્યો. રૈવતાચળના મધ્ય શિખર પરના મુખ્ય મંદિરમાં શ્રી નેમિનાથજી મહારાજની મૂર્તિનું દર્શન કરતાં એને એ રાજયોગીનો ગાઢ્યકાળ, ઠોમાર અને કામદેવવિજયની અત્યંત આકર્ષક કથા યાદ આવી. આખા મંદિરમાં પોતે એકલો હતો, પૂજારી પણ જરૂરી જળ આદિ સામગ્રી લેવા બહાર ગયો હતો અને મંદિરના શાંત દીપકોથી ચારે તરફ જરૂરી પ્રકાશ પડતો હતો. અત્યારે કોઈ જાતનાં આલસણ કે માથ્યાદિ પ્રભુશરીર પર નહોતાં અને પ્રભુની ભવ્ય મૂર્તિ ઓજસ્વિતાને પૂરી રહી હતી.

લગલગ પચીશ શ્રીટ દૂર બરાબર મૂર્તિની સામે એ બેઠો. બે મિનિટમાં એના મન પર ચિનેમાની ફિલ્મની પેઠે દ્વારિકા નગરીનો શસ્ત્રાગાર, નેમિકુમારે વગાડેલ શંખ, કૃષ્ણરાજનો અજંપો, જગ-કીડાની યોજના, વસંતોત્સવ, રૂક્મિણી, વાંજૂવતી, સત્યલાભા આદિનાં મૃદુ કટાક્ષો, નેમિનાથનું નિરુત્તર રહેવું, ન નિપેધ

કરાયેલું હોય તે સંમત ગણાય એવા અર્ધસત્યનું લાગુ પાડવું, રાજમતી માથે વેવિશાળ, સુકારણ તત્કાળ લગ્નનિર્ણય, નેમિનાથની નીકળેલી જાન, ગોખમાં બહેલી રાજમતી, બે સહુચરી સખીઓની કટાક્ષમય વાર્તા, રાજમતીના સલ્લસ્ય ઉત્તર, મૃગનાં રૂઢન, મહોત્સવમાં વિધન, રથનું પાછું ફરવું, નેમિનાથની હૃદયવત્સલતા-આવાં અનેક ચિત્રો માત્ર બે મિનિટમાં તેનાં હૃદયચક્ષુ સન્મુખ આવી ગયાં. સહુચાત્રવનમાં એણે રાજુલને વીણા લેતી જોઇ, રહુનેમિની અધમ કામદશા પર એ મનમાં હસ્યો, રાજમતીની હઠ મક્કમતાએ એને સ્ત્રીજીવનનું ઉચ્ચ સ્થાન દાખવ્યું અને આગરે સર્વનો સતોષ અને મોક્ષ એ જોઇ રહ્યો. એમાં એને રાજમતીનો આગ્રહ ઘણો સુંદર લાગ્યો. “મનસ્વી નેમિકુમારે લગ્ન અવસરે આ હાથ ઉપર હાથ ન મૂક્યો, તો દીક્ષા અવસરે માથા પર હાથ મૂકાવું તો જ હું ખરી.” આ નિર્ણયમાં મક્કમતા અને નિર્દોષ મોહ હતો, એનું એ રહસ્ય વિચારી ગયો. “પોતાની ખાતર આટલાં બધાં જીવોનો વિનાશ થાય એને બદલે પોતે ખરી જાય” એ નિર્ણયમાં નેમિનાથનાં આત્મસંતર્પણ અને ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગપૂર્વકની વિવેકમય દૃષ્ટિ એને બહુ, જિંવી કલાના લાગ્યાં. રહુનેમિની નબળાઈમાં એને તદ્દન વ્યવહારની સાધારણ વાત લાગી, એવા તુચ્છ વૃત્તિવાળા પ્રાણીઓ એ જ લવમાં મોક્ષે બધું શકે છે એથી એને મોક્ષપ્રાપ્તિ કાંઈક સુસાધ્ય લાગી, રાજુલની મક્કમતાએ એના ગિરને ડાલાવ્યું-

“સહેસાવન” કહેવાય છે ને દબર આગા-સુદમ આગનું વન હટ તેનો અપભ્રંશ શબ્દ છે.

સુકાવ્યું અને એ બાળપ્રજ્ઞચારિણી સતીને નમી ગયેા.
આ વિચારણા લગલગ પાંચેક મિનિટ ચાલી હશે ત્યાં એનાં
મનમાં ગાન ચાલ્યું અને તેણે નીચે પ્રમાણે સ્તવના
શરૂ કરી:—

પરમાત્મ પૂરણ કૃપા,
પૂરણ ગુણ હો રે પૂરણ જન આરા;
પૂરણ દષ્ટિ નીહાળીએ,
ચિત્ત ધરીએ હો હમચી અરદાસ.

ધુરધર યોગી (કપૂરચંદળ ચિદાનંદળ) એ એજ
સ્થાનમાં ગાયેલા આ મસ્ત હૃદયનાં કવનો એ બોલતો જ
ગયો, અને બોલતો ગયો તેમ તેમ જિંદા-જિતરતો ગયો.
“પરમાત્મ પૂરણ કૃપા” એ શબ્દોમાં કાંઈ અજબ
અમત્કાર લાગ્યો, એટલે વારંવાર એ શબ્દો બોલતો જાય
તેમ અંદર વધારે ને વધારે જિતરતો જાય. પરમાત્મા કોણ ?
ક્યારે થયા ? કેમ થયા ? એ તેને વિચારણું પડે તેમ નહોતું.
બહિરાત્મ દશા, અંતરાત્મ દશા અને છેવટ પ્રાપ્ત
થતી પરમાત્મદશા સંબંધી શાસ્ત્રમાં એ ઘણું વાંચી ગયો
હતો. બાહ્યભાવ પરભાવમાં રમણતા એ બહિરાત્મભાવ હતો,
એમ પણ એણે વાંચ્યું હતું. એ જાને દશાથી અતીત
પરમાત્મદશાનો અંદરથી અનુભવ થયેલો નહિ, માત્ર પુસ્તક
જ્ઞાન હતું, છતાં એને એ વાત ગમતી હતી. અત્યારે તો એને
પરમાત્મ અને પૂરણકૃપા એ શબ્દો પર જ રહ લાગી
હતી અને એ દશામાં થતી સ્થિતિનો વિચાર કરવાને બદલે
એ એ શબ્દ પર જ મોહી ગયો, તેના પર વારી ગયો, તેમાં
લીન થઈ ગયો.

જ્ઞાનની લયમાં એ પરમાત્મ પૂરણકળા એ શબ્દો પચીથ પચાસ વાર બોલ્યો હશે, ત્યાં એને અંતરમાં રહ લાગી, અંતરમાંથી કાંઈ ધ્વનિ થતો હોય એવી એને કલ્પના થઈ અને સંસારના સર્વ ભાવો તરફ જાણે પોતાને કાંઈક ઉદાસવૃત્તિ હોય અને પોતે જાણે તેના નિરપેક્ષ કે સાપેક્ષ જોનારો હોય અને પોતે જાણે રહીને એને માત્ર જોઈ રહેતો જ હોય એમ તે થોડો વખત અનુભવવા લાગ્યો. એ જમ હતો કે સત્ય અનુભવ હતો તે વિચારવાનો તેને અવકાશ પણ નહોતો અને તે વખતે એવો પ્રસંગ પણ નહોતો. એને તો દુનિયાની જાનજા, એની ધમાલ, એનું આકર્ષકપણું, એનું પરિણામે નિઃરસપણું, એની શુષ્કતા અને તેની સાથે જ એનાં દુઃખો, દર્દો, હાનીઓ, ધમાલો અને અર્થ વગરની દોડાદોડી, આનંદ વગરની રસગૃહ્ણિ, દમ વગરના ઓડકારો, પરિણામ વગરના રસસ્નાવો અને અંતર વગરની ઊર્મિઓમાં કાંઈક વિચિત્રતા, કાંઈક નવીનતા, કાંઈક ધૃષ્ટતા, કાંઈક મંદતા અને કાંઈક દરિદ્રતા દેખાવા લાગ્યા; પણ એને હજી એકે વાતની સ્પષ્ટતા થતી નહોતી, એકે બાબતનો સ્પષ્ટ વિચાર આવતો નહોતો; માત્ર એને અંદરથી કાંઈ પ્રેરણા થતી હતી, પણ તે શું હતું તે કાંઈ તે સમજી શકતો નહોતો.

બહાર સફેદ અંધકાર વધતો જતો હતો, ઠંડક વધતી જતી હતી અને મંદિરની નિસ્વ શાંતિ અલગ ચાલી જતી હતી, એટલે એનો અંતરનાદ વધ્યો, એને કાંઈક આત્મ-સાક્ષાત્કાર થતો હોય એમ તેને લાગ્યું, એને અંતરાત્મદશામાં અવ્યાબાધ સુખ, અને પરમાત્મદશામાં કદી નહીં અનુભવેલી

અકલ્પ્ય શાંતિ અને સ્થિરતા જણાયાં; પરંતુ એનો અંતર જાપ ચાલુ જ રહ્યો. એને પરમાત્મ પૂરણકળા શબ્દમાં જ સવિશેષ અમલકાર લાગ્યો, એમાં પદલાલિત્ય લાસ્યું અને એ શબ્દો બોલતાં જ જાણે કંઈ અજ્ઞ સ્થિતિ અને શાંતિ અંદરથી થતી હોય તેમ તેને જણાયું. એણે તો પરમાત્મ પૂરણ કળાનો જાપ જ આદર્યો ફરી બે વાર, દશ વાર, પચીસ વાર અનેક વાર એ શબ્દો અંતરના આદેશથી કે ગ્રેરણથી એ બોલી ગયો અને બોલતાં બોલતાં એ જાણે શબ્દમાં જ લયક્ષીન થઈ જતો હોય, એને મન આખી દુનિયા એ શબ્દમાં જ આવી જતી હોય એમ એ ક્ષણભર અનુભવવા લાગ્યો. પણ એ યોગની કઈ સ્થિતિ હતી, એના મનના ભ્રમ હતા કે વ્યાધિ-અસ્ત સંસારીજીવનના વમનદશા વળતના સામા ધસારા હતા એનો કંઈ પણ ચોખ્ખવટ એના માનસમાં થઈ નહિ.

એ સમજ્યો કે પૂરણ કળા એ શબ્દો અહીં કળા-વિધાન-આર્ટ (Art) શબ્દના પર્યાયવાચી નહોતા, પણ ચંદ્રની જ્યોત્સ્નાના અર્થમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે તે દર્શાવનાર હતા. ત્યારે ચંદ્ર પૂર્ણિમાને દિવસે આખો ઊગે છે ત્યારે એ સોળ કળા પૂર્ણ ચંદ્ર કહેવાય છે. ચંદ્રના સોળમા ભાગને એક કળા કહેવામાં આવે છે. સંપૂર્ણ કળા સાથે શરદપૂનમનો ચંદ્ર ઊગ્યો હોય ત્યારે તે જે શાન્તિ આપે છે, જે આનંદ ફેલાવે છે, તેનો એણે ગત શરદપૂનમે અનુભવ કર્યો હતો. એવા પૂર્ણ કળાવાળા ચંદ્રની શાન્તિ વળતે જગતમાં જે આનંદ અનુભવાય છે તેની સરખામણી એણે સૌરાષ્ટ્રના ઉનાળાના સૂર્યના તાપ સાથે બે દિવસ પહેલાં જ કરી હતી. અત્યારે ચૌતરફ ઘેરાયલી ઠંડી શાન્તિ અને સદેહ અંધકાર

વચ્ચે એના મનમાં પરમાત્મા રૂપી ચંદ્ર સોળ કળા યુક્ત
ભંગી એના આંતર જગતને શાન્તિ આપી રહ્યો હતો. પર-
માત્મ દશાના ઉચ્ચ આહોની એની લબ્ધ કલ્પના અત્યારે
એને શાંતિ આપી રહી હતી અને એનાં હૃદયમંદિરમાં
પરમાત્મ પૂરણ કળાનો એક જાતનો અજપાજપ
આલેખો હતા.

સંસારના અનેક રંગોનો એણે આસ્વાદ કર્યો હતો.
એનાં ધંધો એવા પ્રકારનો હતો કે એ નિર્લેપ રહી અનેક
પ્રકારના સંયોગોમાં માનસિક પરિવર્તનો કેવાં થાય છે
એનાં એ અનુભવ કરી રહ્યો હતો. દુનિયાના અનેક દંગા,
ફટકા, અસત્ય, અપ્રમાણિકતા, ફંલ, આત્મલાઘા, આત્મ-
વંચના અને ધમાધમો કેવાં હોય છે, બહારથી ગૃહસ્થ
દેખાતાં મનુષ્યોનાં હૃદયો કેવાં હોય છે, ઉચ્ચ પ્રમાણિકપણના
આદર્શ નમૂના કેવાં હોય છે-વિગેરે જાણ અને અંતરંગનાં
વર્તનનો અભ્યાસ કરવાના એને ઠીકઠીક પ્રસંગો પ્રાપ્ત
થયા હતા અને દુનિયામાં એ પાઠો લખવ્યા વગર સર્વ
લાવો વિલાવો અને ફેરફારો એ ભેધ શક્યો હતો; પણ
આજે જે અનુભવ થયો તે કોઈ તદ્દન નવા પ્રકારનો હતો,
નવી જાતિનો હતો અને અનેક ઉચ્ચ આહોથી ભરપૂર હતો.

એને પરમાત્મદશા દૂર લાગી, એ દશા અત્યારે તો
એને સંકટો માઈલ છેડી જણાઈ, પણ ત્યાં જવાના માર્ગો
હોઈ શકે છે એમ તેને લાગ્યું એ પોતે એ માર્ગ તરફ
નહોતો એમ એને પાછા ફરનાં જણાઈ, પણ એ માર્ગની
ચીઠી ખ્યાલ એના અંતર પર જરૂર રહી જશે એમ તેને
વસાવાહની નજરે કાંઈક લાગ્યું ખરું; પરંતુ પરમાત્મદશાએ

પહોંચ્યાડવા માટે અંતરદશામાંથી જ એને રસ્તા દેખાયા. એને દેખાયું કે પ્રથમ બહારથી અંદર જવાય ત્યારે જ રસ્તા જડે તેમ છે. બહાર ગમે તેટલી દોડા-દોડી કરવામાં આવે એમાં કંઈ પણ વળે તેમ નથી, એ એ સ્પષ્ટ જોઈ શક્યો. એણે જોયું કે બહાર તો અહીંથી દોડી ત્યાં જઈએ, તો પાછા ત્યાંથી ખીજે ધક્કા ખાઈએ છીએ; કોઈ ઠેકાણું ઉપર ઉપરથી સારાં અને કોઈ ખરાબ, પણ બધી ઉપર ઉપરની જ દોડાદોડ તેને લાગી. પણ અંતરમાં ઊતરી જવાય તો પછી જ પરમાત્મદશાના રસ્તા જડે તેમ છે એ એને ખરાબર દેખાયું. ફરનું સાધ્ય છેટે દેખાયું, પણ એના રસ્તા ઉપરઉપરના માર્ગોમાં તો એક પણ નથી એ પણ સાથે જ દેખાયું.

વળી એણે જોયું કે બાહ્ય દૃષ્ટિએ ગમે તેટલો ધનનો વ્યય કરવામાં આવે કે તપ તપવામાં આવે, આંખો મીંચી પડી રહેવામાં આવે કે માનેશ ધર્મની ક્રિયાઓ કરવામાં આવે, એ સર્વમાં સારાં કે ખરાબ ઠેકાણું મળે છે પણ એમાં અંદર જવાનો માર્ગ નથી અને તે ન હોઈ પરમાત્મદશાની વાત તો તેને માટે છે જ નહિ. અંદર ઊતરવા માટે એણે ત્યાં લીફ્ટો જોઈ, એસ્કેલેટર^૧ જોયાં, ઢોળાવો જોયા અને રસ્તા પણ જોયા, પણ એણે સાથે જોઈ લીધું કે દોડાદોડ કરતી દુનિયા એ માર્ગ પાસે આવતી જ નથી અને આવે તો એને વટાવી ફર ચાલી જાય છે. એને ઉપરઉપરના રસ્તા પર કરોડો પ્રાણીઓ જતા લાગ્યા ત્યારે નીચેના સ્વયં પ્રકાશવાળા માર્ગે જવાના રસ્તા મેળવનાર પ્રમાણમાં જાડું થોડા પ્રાણીઓ

૧ લીફ્ટોની પી સતત ચાલુ રહેતા દાદરા.

દેખાયા. આ અનુભવ સાચો હતો કે એને ભ્રમ હતો તે એ સમજી શક્યો નહિ.

પણ “પરમાત્મ પૂરણકથા” એ લય વધ્યો, વાધ્યો, નામ્યો. એને પૂરણ ગુણમાં ચમત્કાર દેખાયો, જગતની આશાપૂર્ણતામાં એને ખાલી વચનાડંબર લાગ્યો. એને લાગ્યું કે અંતરવાટિકામાં ઊતરીને રસ્તા ચોતે જ શોધી લેવાના છે. એ આશા કોઈ પૂરે તેમ નથી એ એને લાગ્યાં ગયું. એને વળી એક એના મનથી તદ્દન નવીન અને એણે ન જાણેલી વાત દેખાઈ: ફરના સાધ્યે પહોંચવા માટે અંતરવાટિકામાંથી એક બે નહિ પણ પાર વગરના રસ્તા દેખાયા. અંતરવાટિકામાં ઉપરના લોકમાંથી ઊતરવાના રસ્તા પણ અનેક લાગ્યા અને અંદર ગયા પછી તો રસ્તાનો પાર નહિ. કોઈ આડાઅવળા, કોઈ લાંબા, કોઈ સીધા, કોઈ આગળ ઉપર મળી જતા, કોઈ શાખાપ્રશાખાવાળા પણ બધા રસ્તાની આખરે એક અખંડ જ્યોતિર્વાળો ધૂમ વગરનો દીપક આવે. એને અંતરવાટિકામાં કેટલાયે પ્રાણીઓ દેખાયા; આગળ વધતાં જતાં છતાં કોઈ ગોળ ચક્કરમાં પણ પડી ગયેલાં હોય; પણ અંદર ઊતર્યા પછી સર્વનું સાધ્ય તો એ અખંડ જ્યોતિ તરફ જ રહે. આ એણે અનુભવ્યું. જોયું; એણે જોયું એમ એમ એણે માન્યું. એ રસ્તે કોઈ દોરનારા જણાતા હતા, પણ રસ્તો કાપવાનું કામ તો ચાલનારાઓને જ કરવાનું હતું એમ એ જોઈ શક્યો.

પણ પૂરણ દૃષ્ટિ, નીહાળીએ એ શબ્દો આવતાં તો એ ધંભી ગયો. એ પૂરણ પૂર્વ દૃષ્ટિ કોની? ક્યારે હોય? એ જોડતાં એને અપૂર્ણ: પૂર્ણતામેતિ, પૂર્યમાણસ્તુ હીયતે ।

એ પૂર્ણાનંદનો સ્વભાવ યાદ આવ્યો. અપૂર્ણ હોય તો પૂર્ણ-
પણાને પામે છે, અને પૂરવા માંડવામાં આવે તો ઘટતું જાય
છે, આ વાતથી એને બહુ જોસ આવી ગયું. પોતાની અપૂ-
ર્ણતાનો એને સંપૂર્ણ જ્યાલ હતો, પણ એ તત્ત્વજિજ્ઞાસુ
હતો, એ અંતઃસુસુક્ષ્મ હતો, એને અપૂર્ણ પ્રયત્ન કરે તો
પૂર્ણતાને પામે છે એ પૂર્ણાનંદનો સ્વભાવ યાદ આવતાં એને
ઘણી શાંતિ થઈ ગઈ, ઘણી ધીરજ આવી ગઈ અને રસ્તાની
સુશ્કેલી અને અંદર ઊતરવાની અનેક અગવડો એ વિસરી
ગયો. એની આંખો નેમિનાથની મૂર્તિ ઉપર સ્થિર
થઈ ગઈ અને-

“ ચિત્ત ધરીએ હો હમચી અરદાસ ”

એ પદ માત્ર એ એક જ વાર જોડ્યો અને બોલતાંની
સાથે જ એની આંખો પાછી બંધ થઈ ગઈ. એ રૂપસ્થમાંથી
રૂપાતીતની ભાવનામાં પડી ગયો, એ મૂર્તિમાંથી અમૂર્તમાં
લીન થઈ ગયો અને થોડીક ક્ષણ એ અતઃપર્યંત અનનુભૂત
સ્થિતિ અનુભવી રહ્યો.

પછી તો બંધ આંખો સાથે એ નેમિનાથમાં લીન થઈ
ગયો અને અંદરથી પરમાત્મ પુરણુ કેળાનો જાપ ફરી
વાર શરૂ થયો. કેટલોક વખત એ એ સ્થિતિમાં રહ્યો તેનું એને લાન
ન રહ્યું. અંદરથી એ તો પરમાત્મદશાના સ્પષ્ટ અને અસ્પષ્ટ
જ્યાલ કરવા લાગ્યો. એટલો વખત એના મનમંદિરમાંથી
એના વ્યવહારની ધમાલો તથા એની માનસિક પ્રવૃત્તિઓ
વિગેરે સર્વ ખસી ગયું, એને નવો અનુભવ થયો. પવિત્ર
સ્થાન, હુનિયાના ચાહુ પ્રવાહથી ઊંચાઈવાળી જગ્યા, ત્યાંનું
પવિત્ર વાતાવરણ, ત્યાં સાધારણ રીતે ન મળતી અજબ

શાંતિ અને એવા સંયોગોમાં એણે જે દશા અનુભવી તે કોઈ અસાધારણ હતી, અપૂર્વ હતી. એ પરમાત્મદશાના માર્ગોનો અનુભવ તો એને થયો નહિ, પણ માર્ગો છે અને અંતરવાટિકામાંથી મળે તેમ છે એટલું તે જોઈ રહ્યો.

પરમાત્મા આવો સુંદર માર્ગ પામી ગયા અને પોતે તો હજી સંસારદશામાં રજાતો હતો એ વાતનું એને ભાન હતું, પણ અત્યારે તો જાણે પોતે પણ અંતરવાટિકામાં ઊતરી ગયો હોય એમ એણે ધાર્યું. ત્યાં એને અનેક યોગીઓ અને સત્પુરુષોની હાજરીનો ભાસ થયો. ઘણા દુનિયાદારીના માણસો હતા, પણ જેને એ સત્પુરુષ માનતો હતો તેમાંના એક બે સિવાય કોઈ તેના જોવામાં ત્યાં આવ્યા નહિ. એને વળી વધારે નવાઈ જેવી વાત તો એ લાગી કે ત્યાં એણે બે ચાર તદ્દન સાદા માણસોને જોયા. એ કોઈ જાણેલા નહિ, સાદું જીવન જીવનારા, બહુ જોધું ખોલનારા એવા હતા તે ત્યાં અંતરવાટિકામાં દેખાયા. એ કોઈની સાથે વાત કરવા ઈચ્છતો હતો, પણ સર્વ પોતપોતાના કાર્યમાં લાગેલા હતા એટલે કોઈની સાથે એને વાત થઈ નહિ. એને અંતરવાટિકામાં સ્વયં પ્રકાશ ઘણો ઝળહળતો છતાં આંખોને મૂંઝવી નાખે તેવો પ્રયત્ન નહિ પણ શાંત દેખાયો. દૂરના ભવ્ય દીપકની સ્થિરતા, ન્યોતિ અને શાંત તેજ તો એને અજબ લાગ્યા.

અંદરના પ્રાણીઓનાં રૂપ તો એની દેવના રૂપની રૂપરૂપનાને વિસરાવે તેવાં હતાં અને દરેક વધારે રૂપવાન થતા જતા હોય એમ એને લાગતું હતું. અંતરવાટિકામાં પણ પાણીનાં સરોવરો, નદીઓ, કુવારાનો પાર ન હતો. કુવારાનું જળ અત્યંત સુગંધયુક્ત હતું. નદીનાં જળ ધીમી પણ મક્કમ શાંતિથી વહી રહ્યાં હતાં: વચ્ચે નાના ને મોટા પર્વતો આવતા

હતા, તેમાં વળી દેટલીક દેડીઓ દેખાતી હતી. એકાદ પર્વતની ઊંચાઈ જોઈ એને ગલરામણ છૂટી, પણ એના શિખરને ઓળંગી જનાર તેજસ્વી પુરુષો પણ તે જ રસ્તાઓ ઉપર દેખાયા. અનેક માર્ગો ચેરીઓ અને વળણો પર સંખ્યાબંધ ક્રાંતિમાન પ્રાણીઓની હારની હાર જોઈ એને બહુ આનંદ થયો. ત્યાં એણે કોઈ બગાસાં ખાનાર કે ઊંઘનારને જોયો જ નહિ, કોઈ પ્રમાદી કે પરાધીન દેખાયો નહિ, કોઈ લાલચુ કે દંભી જણાયો નહિ. એને મનુષ્યસ્વભાવનો એવો સારો અભ્યાસ થઈ ગયો હતો કે એ મુખ પરથી દંભી કે દગાવાળાને લાલચુ કે લોભીને પારખી શકતો હતો. એ તો જેમ જેમ જોતો જાય તેમ તેમ એને વધારે શાંતિ થતી જાય.

આંખ ઊઘાડી સામે શિવાદેવીના પુત્રને જોયા, એની કાયામાં રહેલ આત્માને એણે અનુભવ્યો. એને મહા પ્રયાસથી થયેલ એનો આત્મવિકાસ દેખાયો. અને એને એ માર્ગે આગળ વધવાની હેંશ થઈ આવી. આ કોઈ અપૂર્વ અનુભવ છે એમ એને લાગ્યું, પણ ખરેખરી રીતે એ શું છે એ તેના લક્ષ્યમાં આવ્યું નહિ.

આવી શાન્તિમાં એણે લગભગ અરધો કલાક પસાર કર્યો હશે એટલામાં એની શાન્તિ પૂરી થઈ ગઈ. મંદિરમાં ફેટલાક યાત્રાળુ આવી પહોંચ્યા અને પૂજારી પણ આવી ચાલુ ધોરણે ધીની ઊછામણી બોલવા લાગ્યો. એ ત્યાંથી ઊડીને ખાત્રુની સમતીમાં અમીઝરા પાર્શ્વનાથની મૂર્તિ સામે બેઠો, ત્યાં વળી વિશિષ્ટ અનુભવ થયો, તે તેણે નોંધી રાખ્યો. હશે તો કોઈ વાર તેની નોંધપોથીમાંથી તારવી રજૂ કરવાની તક લેવામાં આવશે.

ધાંચીના બળદ

[૧૫]

ગમે તે પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તે સર્વ પ્રગતિસાધક જ છે એમ માની લેવાની ભૂલ કરવા જેવું નથી. ઘણી વાર એવું ધારી લેવામાં આવે છે કે બાહ્ય દૃષ્ટિએ પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે એટલે સાધ્યપ્રાપ્તિ તરફ જરૂર વધારો થયો. આ ભૂલ શા કારણોથી થાય છે તેના તત્વજ્ઞાનમાં ઊતરવા જેવું છે. એક સૂત્ર એવું છે કે:-

યા યા ક્રિયા સા સા ફલવતી ।

જે જે ક્રિયા કરવામાં આવે તે તે ફળવાળી હોય છે. કોઈ પણ ક્રિયા વધ્ય નથી. ક્રિયાનું ફળ જરૂર મળે છે. આ વાત તદ્દન સાચી છે. ક્રિયાનું ફળ જરૂર મળે છે, પણ ફળ મળે છે એટલે પ્રગતિ થાય છે એમ ધારી લેવામાં આવે છે ત્યાં ભૂલ થઈ જાય છે.

સર્વ પ્રકારની હીલચાલ પ્રગતિસાધક નથી હોતી. કેટલીક ક્રિયામાં ઉપર ઉપરની નજરે ગતિ દેખાય છે, છતાં તેમાં સાધ્ય (ધ્રુવ) તરફ લક્ષ્ય ન હોય તો આગળ ગતિ થવાને બદલે પાછળ ગતિ પણ થાય છે. આપણે મુંબઈથી અમદાવાદ જવા નીકળ્યા અને જી. આઈ. પી. રેલ્વેમાં ભુસાવળને રસ્તે આગળ વધીએ તો આપણી પ્રત્યેક ગતિમાં આપણને પ્રગતિ લાગે, આપણે એમ માની લઈએ કે આપણે અમદાવાદની નજીક નજીક પહોંચતા જઈએ છીએ; છતાં પ્રત્યેક ગતિના વધારામાં વસ્તુતઃ આપણે અમદાવાદથી દૂર ને દૂર જતાં હોઈએ. આ પ્રકારની

ગફલતી થાય તેમાં આપણું સાધ્યપ્રાપ્તિના માર્ગનું અજ્ઞાન અને એ અજ્ઞાનને મુધારી લેવાની આપણી બેદરકારી કારણભૂત છે.

એ ઉપરાંત કેટલીક વાર આપણે વર્તુળમાં ફરતાં હોઇએ છીએ અને માનીએ છીએ કે આપણે આગળ વધીએ છીએ. આંખે પાટા ચઢાવેલ “ઘાંચીનો બળદ” આખો દિવસ—સવારથી સાંજ સુધી ચાટ્યા કરે છે, છતાં સાંજે એ ઘેરનો ઘેર જ હોય છે. દશબાર માઇલની સફર કરવા છતાં એ એક ડગલું પણ આગળ વધતો નથી. આ ગોળ ચક્કર ગતિ વર્તુળાકારે થયા કરે છે, તેના કારણમાં માર્ગદર્શનનો અભાવ અને આંખ ઉપર ચઢાવેલ ઝાંધી છે.

ત્યારે સર્વ ક્રિયાને ફળવાળી કહેવામાં આવી, છતાં સર્વ ગતિ કાંઈ પ્રગતિનું માપ કરાવનારી હોઈ શકતી નથી અને કેટલીક વાર તો પ્રગતિને બદલે પશ્ચાદ્ગતિ કરાવનાર હોય છે, અને કેટલીક વાર હોય ત્યાં ને ત્યાં રાખનાર હોય છે, એ બે વાતો વચ્ચે તો દેખાતો વિરોધ લાગે છે. એ પર બહુ વિચારણા કરતાં નીચે પ્રમાણે ઘાટ બેસે છે.

સર્વ ક્રિયાનું ફળ બેસે છે એનો અર્થ એમ સમજવો યુક્ત જણાય છે એ કાંઈકે ફળ તો જરૂર બેસે છે, પણ ધારેલ ફળ મળે છે એમ ધારવાનું નથી. પ્રીન્સેસ સ્ટ્રીટથી એક મણનો બોલો બિપાડી જનાર મજૂરને આંટરોડ પહોંચતાં કદાચ એક પાઈ મજૂરીની આપવામાં આવે તો તેને ફળ તો મળ્યું કહેવાય પણ મજૂરીના પ્રમાણમાં કાંઈ મળ્યું નહિ, એટલે સર્વ ક્રિયા ફળવતી છે એ સૂત્ર વાંધા-

પડતું લાગતું નથી, પણ જો એ ઉપરથી એમ ધારવામાં આવે કે સર્વ ક્રિયા ઈષ્ટ ફળ જરૂર જ આપે છે તો તે નિદાન સર્વથા પ્રાપ્તવ્ય નથી. ક્રિયાનું ફળ જરૂર મળે છે, પણ તે સર્વદા ધારેલ ફળ આપે છે એમ ધારવાનું નથી.

એ જ નિયમ ગતિને પણ લાગુ પડે છે. ગતિ સર્વ પ્રકારની સાધ્ય તરફ લઈ જનાર જ હોય છે એમ ધારવાનું નથી. કેટલીક વાર ગતિ પાછી હઠાડનારી પણ હોય છે અને કોઈ વાર તે વર્તુળાકારે હોઈ, ચક્રભ્રમણમાં નાખનારી હોઈ, જરાપણ આગળ વધારનારી હોતી નથી.

આ પ્રમાણે હોય તો આપણે પણ ગૂંચવણ ભરેલી સ્થિતિમાં આવી જઈએ એમ કેટલીક વાર લાગી આવે છે. કેટલાક છવો ક્રિયા અનુષ્ઠાનમાં સર્વસ્વ માની લઈ આખો વખત પોતાને રુચે તેવી ક્રિયા કરે છે, કોઈ દ્રવ્ય-પૂજામાં તો કોઈ પડિલેહણમાં, કોઈ પૌષ્ઠમાં તો કોઈ મહોત્સવમાં, કોઈ યાત્રાપ્રસંગોમાં તો કોઈ સ્વામીવાત્સલ્યમાં ઇતિર્કર્તવ્યતા માની બેસે છે. આ સર્વ ક્રિયાઓ યોગ્ય છે, યોગ્ય માર્ગે લઈ જનારી છે અને પુષ્ટ સાધનથી ભરેલી છે; પણ તે સાધ્યપ્રાપ્તિરૂપ ફળ જરૂર જ આપનારી છે એમ જો સર્વ ક્રિયા કરનાર ધારી લે તો કેટલીક વાર એ છેતરાઈ જાય છે, આવું સાધારણ રીતે ન ધારેલું પરિણામ શા માટે આવે છે તેના બિંદા રહસ્યમાં ઊતરવાની ખાસ જરૂર છે.

આપણે કેટલાંએ ક્રિયારૂચિ પ્રાણીઓ જોઈએ છીએ, જોએ પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી એકસરખી ક્રિયા આજન્મભર કરતા.

દેખાય છે તમે એવા પ્રાણીઓને પંદર વર્ષની વયના બોયા હોય, તે વખતે જે પ્રેમથી તેઓ દેરાસરમાં જઈ ધૂપ કરતા હતા અને જે દુહા કે પૂજા બોલતા હતા, તેજ દુહા કે તે જ પૂજા તે જ ધાટીમા પીસ્તાલીશ વર્ષની વયે પણ બોલતા અને તે જ પ્રકારે—આકારે ધૂપ કરતા બેસે. આ તેમની શ્રદ્ધા ખરેખર પગ સાપાત્ર છે અને તેઓ તેમ કરે તેમાં કાંઈ ખોટું નથી ઘણાએ જીવોનો વિકાસક્રમ એટલો ધીમે હોય છે કે એવા પ્રાણીઓ પાંચ પચીસ ભવ સુધી વિકાસક્રમના એક જ પગથિયા પર ટકી રહે છે; એમને એક પગલું આગળ ભરવા પહેલાં ઘણા મથનમાંથી પસાર થવું પડે છે અને તેઓ વધે છે પણ ઘણું ધીમે પગલે, ધીમે ગતિએ અહીં જે સખલના થાય છે તે સાધનધર્મમાં સાધ્યના આરોપણથી થાય છે એવા પ્રાણીના વિકાસ માટે, એના વિકાસમાં બની શકતી શીઘ્રતા લાવવા માટે, એને સમજાવવું ઘટે કે, “લાઈ, તમે જે કરી રહ્યા છો તે તો માત્ર સાધનરૂપ જ છે, એ સાધનને સાધ્ય માની, એના આચરણમાં તમે ઇતિહર્તવ્યતા ન માનો એ દ્રવ્યક્રિયા તો નિમિત્ત માત્ર જ છે, એના ઉપર પ્રેમ રાખવો એમાં વાઘો નથી, પણ એમ એકડા કયાં સુધી ઘુંટયા કરશો ? બ્યારે તમને લાગે કે એકડા આવડ્યા, એટલે તમે આંક શીખવા લાગો છો, કહો જારાક્ષરી શીખી પુસ્તકો વાંચવા લાગો છો, તે તમારી વ્યવહારપદ્ધતિ અહીં પણ લગાવો અને આખી જિંદગી એકડા ઘુંટવામાં ઝટો નહિ

ઉપરની હકીકત સ્પષ્ટ કરતાં એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે જે મધ્યમ પ્રવાહના કષ્ટસાધ્ય વર્ગના પ્રાણીને

ઉદ્દેશીને ઉપરની વાત કરવામાં આવે તેને સદર હકીકત એવા સારા આકારમાં સુરચિ ઉત્પન્ન કરે તેવી રીતે કરવી જોઈએ કે એને પરિણામે એ જે કંઈ સહજ પ્રગતિ કરી રહ્યા હોય, કેટલોક વખત બાહ્ય ક્રિયામાં કાઢી કંઈ નહિ તો તેટલો વખત વચન કાયાના યોગોને યોગ્ય રીતે પ્રવર્તાવી રહ્યા હોય અથવા છેવટે પાપક્રિયાથી દૂર રહેવા જેટલો અભાવવાચી લાભ (Negative advantage) મેળવી રહ્યા હોય, તેમાંથી પણ એ વંચિત થઈ ન જાય; કારણ એક વાત લક્ષ્યમાં રાખવા જેવી છે કે એટલી માર્ગપ્રાપ્તિ પણ ઘણા પ્રાણીને મુશ્કેલ છે. એ સંબંધમાં વિશિષ્ટ શાસ્ત્રદ્રષ્ટાઓ શું કહે છે? તેનું સ્વરૂપ પ્રથમ વિચારીએ અને પછી આ મુદ્દાને તત્ત્વદષ્ટિએ સમજીએ.

પ્રથમ તો પ્રાણીને ધર્મનો યોગ થવો જ મુશ્કેલ છે. એ યોગ થાય એટલે એનામાં ધર્મસન્મુખ વૃત્તિ થાય છે. એને યોગાવંચકપણું કહેવામાં આવે છે અને એ પણ પ્રાણી આઘદશામાંથી યોગદશામાં આવે ત્યારે મળે છે. યોગ થયા પછી એની પ્રક્રિયા થવી મુશ્કેલ છે, યોગ થયો એટલે કંઈ રાચી જવાનું નથી. આ પ્રક્રિયા થાય તેને ક્રિયાઅવંચકપણું કહેવામાં આવે છે. અનુષ્ઠાનોને અંગે આ બંને પ્રકારના અવંચક યોગ પ્રાપ્ત થાય તે તેટલા પૂરતી પ્રગતિ બતાવે છે, તેટલે અરે પ્રાણીની પ્રગતિ થઈ ગણાય. પણ એ બંને અવંચક યોગો એકઠા માત્ર છે. એ એકઠા ઘુંટાયા કરે એમાં કંઈ રૂઝપ્રાસિ-ઈષ્ટસિદ્ધિ થતી નથી. એને માટે વિશેષ અભ્યાસ, અવલોકન અને સમજણની જરૂર પડે છે. એ ફેલાવંચક યોગની જ્યારે

બર વિચારણા થાય ત્યારે જ અનુષ્ઠાનોનું મહત્ત્વ, એનો સાધન-ધર્મભાવ અને એનું યોગ પ્રગતિમાં સ્થાન સમજાય છે. પ્રથમના બન્ને અવગ્રહ યોગો (યોગ તેમજ ક્રિયા) સહજ પ્રગતિ બતાવે છે, છતાં ખરી રીતે બેતાં એ તો માત્ર સાધન છે અને જ્યાં સાધનધર્મમાં પર્યાસિ માનવામાં આવે ત્યાં મોટી ગેરસમજ ઉત્પન્ન થવાનો ભય રહે છે.

એ ગેરસમજ એવા પ્રકારની છે કે ઘણા પ્રાણીઓ એ અનુષ્ઠાનોમાં જ સંપૂર્ણતા માની બેસે છે. એ પછી તો એવી મનોદશા તે વહોરી લે છે કે એને એ' ક્રિયા સિવાય વધારે આગળ વધવાનું બનતું જ નથી અને એ ક્રિયામાં ને' ક્રિયામાં આખું જીવન વ્યતીત કરે છે. એને દ્રવ્યક્રિયા ગમે તેટલી સારી લાગે, પણ જો તે તેના રહસ્યમાં ન ઊતરે અને માત્ર આચારરૂપે કે કુળધર્મ પ્રમાણે એ કરેલો નિયમસર ક્રિયા કરી આવે તો એની દશા યંત્ર જેવી થઈ જાય છે. અને અતિ વિશિષ્ટ ક્ષણપેક્ષ્યા એ તદ્દન પ્રગતિશોધકની કક્ષામાં આવી જાય છે. આવી દશા મુમુક્ષુની નજરે લાલ-ઘાયક ન હોઈ ખાસ વિચારવા યોગ્ય સ્થિતિ પૂરી પાડે છે.

એના સંબંધમાં એક પૂજા પ્રસંગમાં શ્રીમદ્ વીરવિજયજી મહારાજ હકીકત લાખ્યા છે કે:-

તેલી બળદ પરે કબ્જ કરે,
જીવ વિણશ્રુત લહેર;
નિશદિન નયણ મીંચાણે
ફરતો ઘેરનો ઘેર.

એવા પ્રકારનો પ્રાણી ધાંચીના બળદની પેઠે આંખો મીંચીને સવારથી સાંજ સુધી (જીવન પર્યન્ત) ફર્યા કરે છે,

અને આખા દિવસમાં દશ-ગાર માઈલનો પંથ કરે છે, છતાં દિવસની આખરે (જીવનની આખરે) એને માલૂમ પડે છે કે એ તો ઘેરનો ઘેર જ છે, એ હતો ત્યાંનો ત્યાં જ છે, એ લાંબી મુસાફરીનું કષ્ટ કરવા છતાં એક વેંત નેટલી જમીન પણ આગળ વધ્યો નથી, અને એમ થવાનું કારણ એટલું જ કે એની આંખ ઉપર પડેલા ચઢેલા હોય છે, તેથી એને વિવેકજ્ઞાનનું લહેરખું આવતું નથી અને પરિણામે એ આખો દિવસ કરે છે; છતાં આગળ વધતો નથી.

ધાંચીના બળદને આપણે એટલી વાર ફરતો જોયો હોય છે કે એ આગળ ન વધે એમાં આપણને બહુ આશ્ચર્ય થતું નથી, પણ એ જ વાતનો આપણે યોગ (પ્રગતિ) માર્ગ વિચાર કરીએ ત્યારે બહુ ગંભીર વિચારણામાં પડી જઈએ છીએ. સવારે મંદિરમાં જઈ ધૂપ દીપાદિ કરી આવીએ કે સમજ્યા વગર પ્રતિક્રમણ દરેક જ કરીએ, કે કંઈમૂળાદિનો ત્યાગ કરીએ અને તેટલી ક્રિયાથી સંતોષ માની, પોતાની જાતને ધર્મિષ્ઠ માનવાની ગફલતી કરી બેસીએ અને કાંઈ વિચાર ન કરીએ તો એ ધાંચીના બળદ જેવી જ દશા આપણી થાય છે તે વિચારીએ. જ્યાં સુધી વિવેકજ્ઞાન પ્રાણીને થતું નથી ત્યાં સુધી એ થોડી ધર્મક્રિયામાં પારપૂર્ણતા માની બેસે છે અને પરિણામે એની દશા ધાંચીના બળદ જેવી જ થાય છે.

એનો એક ઘણો જાણવા લાયક દાખલો થોડા સમય પહેલાં બન્યો હતો. જળપ્રસય પછી ખેડા અને નડિયાદના પ્રદેશમાં વાણીયા વ્યાપારીઓએ માલની આવકજીવક બંધ થઈ જતાં જરૂરી ચીજોના ભાવો ચાર ચાર-છ છગણા વધારી

દીધા. પરિણામે મુંબઈ તથા ગુજરાતના કાર્યકર્તાઓને સસ્તા ભાવે અનાજની દુકાનો કામ કામ ખોલવી પડી. સસ્તા ભાવે એટલે માત્ર પકતર ભાવે. આવા વ્યાપારીઓ કાંઈ ફંડ થાય તો તેમાં બશે' ત્રણશે' રૂપિયા ભરી સસ્તા ભાવે અનાજની દુકાન ઉઘાડવાનાં કાર્યને મદદ કરે છે અને તે જ દુકાનની પડખે પોતાની દુકાન રાખી ત્યાં પંચોતેર ટકા વ્યાજે ગરીબ વર્ગને નાણું ધીરી તે જ પૈસાથી અનાજ ખરીદવામાં મદદ કરે છે. 'ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા'ના ખગરપત્રી એવા અનેક પ્રકારનાં બનાવો પર ટકોર કરતાં કહે છે કે "આવા મીશ્કીન માણસો ફંડમાં બશે' ત્રણશે' રૂપિયા ભરી પોતાના પ્રભુ પ્રત્યેની ફરજ પૂરી થયેલી માને છે. એ એમ જણે છે કે જ્યારે જવાબ દેવાનો વખત આવશે ત્યારે આ બશે' ત્રણશે'ની રકમ પોતાનો બચાવ કરી લેશે, બાકી જળપીડિત લોકો તરફ એનું વર્તન જુઓ તો એ પ્રચલિત લયંકર પરિસ્થિતિનો જેટલો લાભ લેવાય તેટલો લેશે, એને દશગણા દામ દેવામાં સંકેત થશે નહિ, એને એકના ચાર લખાવતાં જરા પણ ખોટું લાગશે નહિ, એને રીખાતા લોકોનાં દોરદાંખર બસોના હોય તેને પચીસ રૂપિયામાં પડાવી દેવામાં કાંઈ અન્યાય જણાશે નહિ. "

આ વાત તો એના શબ્દોમાં એણે લખી છે અને તે જૈન ધર્મ પાળનાર માટે લખી છે; પણ આપણે એને આપણા ભાઈઓના સંબંધમાં જરાબર સમજી શકીએ. આપણી મનોદશા એવી થઈ ગઈ છે કે આપણે આખો દિવસ ગમે તે પ્રકારના વ્યવસાય કરીએ, સાચાં ખોટાં કરીએ અને પછી સાંજે આલોચના કરીએ તો બસ થઈ જશે એમ

કેટલાક માની લે છે. આ વ્યાપાર ધાંચીના બળદનો છે, આ ધંધો પ્રગતિરોધક છે, આ માર્ગ આગળ વધવામાં અડચણ કરનાર છે આ મનોદશા જેને વિવેક હોય તેની ન હોય, જેને શ્રુતની લહેર આવતી હોય તેને અકલ્પ્ય હોય અને જે પોતાને માટે સ્વતંત્ર વિચાર કરી શકતો હોય તેને અશક્ય હોય. હાલ તો આપણે માટે આપણે વિચાર જ કરતા નથી, કરતા શીખ્યા નથી, એટલે ઉપરઉપરની થોડી શિષ્ટ ક્રિયાઓના સંવ્યવહારમાં કૃતકૃત્યતા માની બેઠા છીએ અને એને એને આપણા બીજા વ્યવહારોને બાંહેધર સંબંધ જ ન હોય, તેમ તેમને સ્પર્શ પણ થવા દેતા નથી. એ ધંધો સુઝને ન પાલવે.

એમ માનવાનું કારણ એ છે કે અત્યારના ક્રિયારુચિ છવો એકલી ક્રિયામાં જ સંપૂર્ણતા માની બેઠા છે, એ અન્યના ધર્મીષ્ઠપણાની તુલના પણ એ જ દષ્ટિએ અને એ જ તુલાએ કરે છે. અમુક પ્રકારની ક્રિયા કે જેમાં તેઓ રસ લેતા હોય તેવી થોડી બાહ્ય ક્રિયા કરનાર અને સહજ ત્યાગ કરનાર કે શત્રે ન ખાનારને જ તેઓ ધર્મસન્મુખ માને છે. જેઓ જેટલે અંશે ત્યાગ કરે છે તેટલે અંશે તેઓ ધન્ય છે, પણ એમાં ભૂલ સંપૂર્ણતા માનવામાં થાય છે. એમને પ્રિય હોય તેવી ક્રિયા કે એવા પ્રકારનો ત્યાગ ન દેખાય ત્યાં ધર્મનો અભાવ માનવો એ જેટલું ભૂલભરેલું છે તેટલું જ બાહ્ય વર્તન કે ક્રિયા ઉપર પૂર્ણ ધર્મનો આરોપ માનવો તે પણ ભૂલભરેલું છે. એ દશા જૈન ધર્મની નહોતી અને ન

હોવી જોઈએ અને તેટલા ત્યાગની સૂચના કરવી, પણ યોગના અસંખ્ય માર્ગો હોઈ, કોઈ અન્ય રીતે પોતાની પ્રગતિ સાધતો હોય તો તેને મારે તે માર્ગ પણ ઇષ્ટ હોઈ શકે, એટલી વિચારની વિચાળતા રાખવાની જરૂર છે.

સર્વથી વધારે અગત્યની વાત આંખો ખંધ રાખવાની છે. ત્યાં સુધી પ્રાણીના વિવેકચક્ષુ ખૂલે નહિ, એ સ્વ અને પરનું વિવેચન કરી શકે નહિ, એ બાહ્ય આડંબર અને ધમાલમાં ધર્મ માનતો અટકે નહિ, એની અંતર-દશા જગૃત થાય નહિ, એની પરિણતિમાં વિવેકપૂર્વક નિર્મળતા થાય નહિ, ત્યાં સુધી એ આખો દિવસ દોડે, હરે ફરે કે ક્રિયાની ધમાલ કરે, એ સર્વમાં એણે ખ્યાલમાં રાખવાની જરૂર છે કે દિવસને અંતે એ માઇલો સુધી ચાલે તો પણ ઘરનો ઘર છે.

આ ચક્રવ્રમણ ગતિ માટે અનેક જગ્યાએ શાસ્ત્રકારે બહુ વાતો કરી છે. એ બધી વાતનો સાર “વિવેકજ્ઞાન” શબ્દમાં આવી જાય છે. જ્યારે પ્રત્યેક કાર્યની પોતાની ઉપર ખરી અસર શી થાય છે ? પોતાની પ્રગતિને અંગે એ કાર્ય શો લાગ લગવે છે ? અને એ કાર્ય સમાન કક્ષાએ અંગત કેટલો લાભ કરે છે ? એ પ્રાણી પોતે સમજે, ત્યારે તેની ચક્રવ્રમણ ગતિ અટકે. જોટી ધમાલ કરતાં આ વિવેકજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની વધારે આવશ્યકતા છે, વિવેક વગરની દોડાદોડ નકામી છે અને ઘણી વાર ખાટી હુકાવનારી પણ થઈ જાય છે, તે વાત તે બરાબર સમજે.

એનો એક દાખલો વિચારવા જેવો છે એક શેઠ હતા. એમણે શ્રી સિદ્ધાચળનો સંઘ કાઢ્યો હતો. ખર્ચ પણ સારો

કર્યો હતો. એમની સાથે વાત કરતાં એ સંઘની વાત કરે ત્યારે એવા શબ્દોમાં વાત કરતા કે—‘ભરત ચક્રવર્તી પછી જો કોઈએ ખરો સંઘ કાઢ્યો હોય તો તે તેમણે જ.’ ખીજા આવા શબ્દોમાં પ્રશંસા કરે તો વાંધો નહિ, તેમને અનુમોદનાનો લાભ પણ થાય; પણ એ શેઠશ્રીને તો મિથ્યાભિમાન સિવાય કંઈ પ્રાપ્ત થાય તેમ નહોતું. આવી રીતે વિવેક વગર મોટો ખર્ચ થાય તેમાં “ઘેરના ઘેર” ની દશા થાય છે અને પોતાના આત્માને પૂછવામાં આવે તો આવી દશા કોની નહિ થઈ જતી હોય તે વિચારવા ચોંચ્ય છે.

વાત એ છે કે બરાબર વિવેકપૂર્વક વિચારણા કરવાની શક્તિ આવે તો આ તેડી બળદની દશા થતી અટકે; પછી એને અપૂર્વ લાભ મળ્યાનો આહ્લાદ જરૂર થાય અને એની વાતમાં વિવેક અને અંતરમાં નમ્રતા જરૂર આવી જાય; એ ખોટી સભ્યતા બતાવી પોતાની પ્રતિષ્ઠા વધારવાનો પ્રયત્ન પણ ન કરે; એ સમજે કે એવી રીતે રીતે નામ રહેતાં નથી અને નામ કોઈનાં રહ્યાં નથી; ચક્રવર્તી છળાંડ સાધી ઋષભકૂટ ઉપર કાકિણી રત્નથી નામ લખે છે ત્યારે તેને પણ એક નામ ભુંસાડી પોતાનું લખવું પડે છે. આ વિચારણા કોને આવે ? ક્યારે આવે ?

આપણે ચારે તરફ શું જોઈએ છીએ ? પાંચસો રૂપિયા આપવા હોય તો આરસની તળી અને બોર્ડ પર નામ જોઈએ અને પચાસ રૂપિયા પુસ્તકપ્રકાશન માટે આપ્યા હોય તો મુખપૃષ્ઠ પર મોટા અક્ષરે નામ જોઈએ. આ સર્વ તેડી બળદનો જ વ્યાપાર છે, અધૂરા શિક્ષણનું

અને વસ્તુસ્થિતિના અજ્ઞાનનું પરિણામ છે. એક ઉપવાસ કર્યો હોય તો દશ જણને કહેવાય કે આજે તો મારે ઉપવાસ છે, ત્યારે અંદર શાન્તિ થાય અને એક મેળાવડામાં સહજ લાપણું કર્યું હોય, કે હાજરી આપી હોય, તો બીજે દિવસે પ્રભાતમાં દૈનિક પત્રમાં પોતાનું નામ આવ્યું છે કે નહિ એ જોવા છવ તલપાપડ થઈ રહે તો ત્યાં આત્મિક પ્રગતિ કેવી રીતે થાય ? એ દશા જૈન હૃદયની હોય નહિ ! એ દશા પ્રગતિમાન આત્માની સંભવે નહિ ! એ દશા ખરા મુમુક્ષુને ઘટે નહિ !

વિશિષ્ટ પદ આરોહણની લાવના થઈ હોય, એને માટે અંદરથી તાલાવેલી લાગેલી હોય, તો આ બાહ્ય લાવ તજવો ઘટે છે, એને દૂર કરવો ઘટે છે, એની ઉપેક્ષા કરવી ઘટે છે. આટઆટલા પ્રયત્નો થાય, ત્યાગ થાય, ધમાલ થાય, દોડાદોડી થાય, વખતનો વ્યય થાય અને પૈસાનો ઉપયોગ થાય છતાં “ક્યાં ગયા”તા કે ક્યાંઈ નહિ, (ત્યાંના ત્યાં)” એવી દશા થાય એ તે ડહાપણનો માર્ગ હોય ? એ તે શ્રેયસની ઇચ્છાવાળાની વર્તના હોય, એ તે ચક્રવ્રમણનો છેડો લાવવાના સાચા પ્રયત્નશીલની અંતરદશા હોય ? એનાં તો મનોરાજ્યો જ બુદ્ધાં હોય, એની અંતરની અલિલા-લા જ અનેરી હોય, એની ચારુતા અને ધન્યમન્યતા જ અલગ હોય, એને સંતોષ પરપ્રશંસામાં ન હોય, સ્વાત્મ-સંતોષમાં જ એનો નિર્મળ આનંદ હોય, એની રટના લોકે પણામાં ન હોય, એને અંદરથી બહુ સારું કર્યું એવો ધ્વનિ બ્રહે એના શ્રવણમાં જ દૃઢ પ્રેમ પ્રીતિ હોય. એ દશા માત્ર વિવેકજ્ઞાનથી પ્રાપ્ત્ય છે, અંતરસન્મુખવૃત્તિને આધીન

છે અને બાહ્ય ભાવના વિસ્મરણ અથવા અનાપેક્ષણમાં છે. એ ન થાય ત્યાં સુધી સર્વ ગતિ એ પ્રગતિસૂચક ન સમજવી. કેટલીક વાર એમાં પશ્ચાત્ ગતિ હોય છે, કેટલીક વાર ગતિનો ભ્રમ માત્ર જ હોય છે. વિવેકજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં ક્રિયાયોગનું સાક્ષ્ય છે અને એ સમજવાના પ્રયત્નમાં સાધનધર્મનું સ્થાન સમજવાનું બનવા યોગ્ય છે.

આ હકીકત જ્યારે સમજાય ત્યારે ફેલાવંચકેપણું પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં સુધી સર્વ પ્રયત્ન માત્ર છે અને કેટલીક વાર બાહ્ય અડવડીયાં અથવા કાંકાં છે. એ જેમ જલ્દી સમજાય તેમ આનંદ છે, રસ્તાસરની પ્રગતિ અને જીવનયાત્રાની સફળતા છે. ગમે તેમ કરીને સમજી, વિચારી આ ધાંચીના એકની સ્થિતિમાંથી દૂર નીકળી જવા જેવું છે અને તેમ થતાં અર્ધદુઃખ વર્તમાન સમાજની ટીકા ગ્રવણ કરવાની અગવડ થાય તો તે સહન કરવાની શક્તિ પણ સાથે જ ડેળવવાની જરૂર છે. નિરંતર એકઠા ઘુંટવાની દશામાં રહેવા જેવું નથી, પણ વર્ગભૂળ અને ઘનભૂળના ઊંચા અંકગણિત કે બીજા ગણિતના દાખલા આવડે નહિ અને ત્યાં સુધીનો ફૂલકો ભારતાં એકઠા ઘુંટતા પણ અટકી જવાય નહિ—આ બન્ને સ્થિતિ વિચારી સમજણ પ્રાપ્ત કરી રસ્તો કરવા યોગ્ય છે, પણ ધાંચીના ગળદની સ્થિતિમાં રાચી જવા જેવું તો જરા પણ નથી. આ ભાવમાં કાંઈ ન સમજાય તેવું લાગે તો આંતર આત્મદશા સમજનાર પાસે આ સ્થિતિનો ખ્યાલ કરવા માટે જવા જેવું છે. અહીં સર્વ મળી શકે તેમ છે, માત્ર “જોણ હોય સો પાવે.” આ વિચારણા પ્રાપ્ત થવી એ પણ દુષ્કર છે અને ચક્રભ્રમણમાંથી નીકળી સાધ્ય તરફ અ-

બાધિત પ્રયાણ કરવું એ પણ મુશ્કેલ છે, છતાં એ જે છે તે છે, અને છે તે સમજવા જેવું છે. આવો અવસર વારંવાર મળવાનો નથી, એ નિરંતર ધ્યાનમાં રાખવું અને રાખીને આગળ વધવું. ઘાંચીનાં બળદને લક્ષ્યમાં રાખવો અને નિરંતર જે અશ્વની સીધી ગતિ સાધ્ય તરફ ચલી હોય તેને પણ લક્ષ્યમાં રાખવો; તેમજ આવડત, અનુકૂળતા અને મુમુક્ષુતાને અનુસારે બેમાંથી એક ગતિ પકડી લેવી.

જૈ. ધ. પ્ર. પુ. ૪૪ પૃ. ૭૯ }

સં. ૧૯૮૪

પાણી વલોવ્યું.

[૧૬]

આવું શિર્ષક (મથાણું) વાંચી આશ્ચર્ય થયે. દુનિયામાં છાશ વલોવાતી જાણી છે, છાશ વલોવનારને જોયા છે અને છાશમાંથી માખણ તરી આવતું એને પરિણામે જોયું છે; પરંતુ કાંઈ પાણી તે વલોવાતું હશે ? કેઈ પાણી વલોવતું હશે ? અને કલાકો સુધી પાણી વલોવે તો તેથી વળે પણ શું ?

અહીં જરા ચોખવટ કરીએ. વલોવવું એ ગુજરાતી ભાષાનો શુદ્ધ પ્રયોગ છે. એનો અર્થ તેમાં કોઈ ચીજ નાખી હલાવવું એમ થાય છે. હહીની છાસ કરી, એક મોટી દેઘડી કે ગોળીમાં ભરી, ઉપરથી તેનું મોઢું બંધ કરી, અંદર લાકડાનો દંડ નાખી, તેને દોરડાથી ખૂબ હલાવવો અને એ રીતે છાશમાંથી માખણ કાઢવું એ ક્રિયાને છાશનું વલોવણું કહે છે. વલોવણાની છાશ પ્રસિદ્ધ શબ્દ છે. લોકો હવે ઘેર ગાય, ભેંસ રાખતા ઓછા થઈ ગયા છે, તેને આ શબ્દપ્રયોગ કદાચ અપરિચિત લાગે એ વાત બનવા જોગ છે. એ ગ્રામ્ય પ્રયોગ નથી. અત્ર ભાષા શાસ્ત્રની ચર્ચા નથી, પણ વલોવવું શબ્દ કોઈને જાણવામાં ન હોય તો ગેરસમજીતી ટાળવા માટે જરા જાણુની અને સહજ અપ્રસ્તુત વાત અત્ર કરી છે.

ત્યારે આવું મથાણું શું કર્યું ? અને ક્યાંથી સૂઝ્યું ? આ વાત પણ કહી દેવા જેવી છે. આજે બેસતો મહિનો હોવાથી ચાલુ નિયમ પ્રમાણે સ્નાત્રપૂજા કરતાં ચોસઠ પ્રકારી પૂજામાંથી છઠ્ઠી પૂજા લણાવી તેમાં સમર્થ કવિ એક જગ્યાએ ગાઈ ગયા છે:—

આવી રૂઢી ભગતિ મેં પહેલાં ન જાણી;

સંસારની માયામાં મેં તો, વલોવ્યું પાણી.

આવી રૂઢીં વિગેરે

આ વાંચીને કાંઈ વિચાર થયો અને તેના પરિણામે ઉપરનું મથાણું બંધાયું. આટલો ઉપોદ્ધાત કરી આપણે મૂળ સુદા પર આવી જઈએ.

સુદા પર આવતાં એકદમ ગંભીર વાત કરી દઈએ. જન ધર્મમાં ભક્તિયોગ જેવું કાંઈ છે ખરું? હોય તો તેનું સ્થાન શું? આ અતિ મહત્વનો પ્રશ્ન છે અને ખાસ પૃથક્કરણ કરી ચર્ચવા યોગ્ય છે. એ પ્રશ્નને ખીજે છેડે આનંદધનજી મહારાજ બેઠા છે, તેઓ ક્વન કરી ગયા છે:-

ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજન ફળ કહ્યું રે,

પૂજા અખંડિત એહ;

કુપટ રહિત થઈ આતમ અરપણા રે,

આનંદધન પદ રેહ.

નકપભ જિનેશ્વર પ્રીતમ માહરૌ રે.

આ તો ઉત્કૃષ્ટ વાત કરી નાખી. હવે વચ્ચેના માર્ગો જોઈ લઈએ, એટલે પછી બધા રસ્તા, તેનાં મૂળો અને તેનાં સાધ્યો સ્વતઃ જણાઈ આવશે.

આર્યાવર્તના સર્વ ધર્મો ધ્યાનયોગને પ્રાધાન્ય આપે છે. ધ્યાનના ભેદો અને ધ્યેયના વિભાગો જુદાં જુદાં પ્રત્યેક દર્શન બતાવશે. ધ્યાનયોગ વગર કોઈને આલ્યું નથી. મનની એકાગ્રતા કરી સ્થિર ચિત્તે એક વસ્તુમાં મનને પરીવણું અને તે દ્વારા ચિત્તસ્વાસ્થ્યથી સત્ ચિત્ત અને આનંદની લાહરી અનુભવવી અને તેની જૂદી

જૂદી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ છેવટે મન પર વિજય મેળવવો અને તેને પણ સાધનધર્મોમાંના ઘણાખરાની માફક પાછળ મૂકી તેનાથી પર થવું, તેના પર સામાન્ય મેળવવાના વિજય મુદ્દતે તેનાથી પણ પર થવું એ સર્વ પરલવ માનનાર દર્શનનો સામાન્ય વિષય છે અને અપવાદ વગરનો છે. એ ધ્યાનયોગની સિદ્ધિ કે પ્રાપ્તિ માટે અનેક ઘટનાઓ સંભવિત છે અને સ્વીકારાયેલી છે. તેમાં ભક્તિયોગ મુખ્ય સ્થાને છે.

આ ભક્તિયોગ એ ધ્યાન યોગનો હેતુ હોઈ અને મુખ્ય સ્થાને હોઈ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. તે સાધ્યનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર હોવાથી તેના કારણરૂપ છે. જે આદર્શ પહોંચવું હોય તેનું ધ્યાન કરતાં એ સ્થાને પહોંચાય છે અને તેટલા માટે એ ધ્યેયને નિત્ય લક્ષ્યમાં રાખવાની વ્યવસ્થા કર્તવ્યસ્થાન લે છે. સાધારણ વ્યવહાર માણસોને ચાહુ ધ્યાન કરતાં આવડે નહિ અને કરવા જાય તો કદાચ રખડી પણ પડે, તેટલા સારુ ભક્તિ દ્વારા ધ્યાનયોગ સાધવાનો રસ્તો જાહુ આનંદમય, સિદ્ધ અને અવિચળ માર્ગ તરીકે સ્વીકારાયેલો છે. આ આદર્શની અવિચળ ભક્તિ કરતાં આદર્શ ધ્યેયસ્થાને આવી જાય અને પછી તેમાં એકતા થાય તો ભક્તિ ધ્યાનયોગમાં ફેરવાઈ પણ જાય, તેથી ભક્તિને ધ્યાન યોગમાં જાહુ અગત્યનું સ્થાન મળે છે.

ભક્તિમાં એક ખાસ વિશિષ્ટતા એ છે કે ધ્યાનયોગ તો વિકાસ પામેલા આત્માઓ જ આદરી શકે છે અને તેમાં પણ આત્મવંચના કોઈ વાર ઇરાદાપૂર્વક અને ઘણી વાર અણુભણે પણ થઈ જાય છે, ત્યારે ભક્તિયોગ વિકાસક્રમના ગમે,

તે પગથિયા પર રહેલ પ્રાણી આદરી શકે છે અને તેમાં ધીમે ધીમે પ્રગતિ કરે છે એટલે ભક્તિયોગ સર્વમા-
માન્ય છે અને આવડત અને અનુકૂળતા પ્રમાણે ગ્રેય:સાધક
નીવડી શકે તેવો છે આથી ભક્તિયોગની સર્વગ્રાહીતાની
નજરે આદરણીયતા વધારે છે, તેથી આપણે ભક્તિ-
યોગના પ્રકારો તપાસીએ

દ્રવ્યપૂજન અને ભાવપૂજન: ભક્તિયોગના એ એ
પ્રકાર ખાસ નજર પર આવે છે. પૂજન કરવાની વસ્તુઓથી
પ્રભુપૂજન કરવું એ દ્રવ્યપૂજન. પ્રભુગિંગ (પ્રતિમા)ને સ્નાન
કરાવવું, તે પર ચંદન પુષ્પથી પૂજા કરવી એ અંગપૂજા
અને તેમની સન્મુખ સુગંધી ધૂપ કરવો, દીપક કરવો, સામે
અક્ષત ચઢાવવા, ફળનૈવેદ્ય ધરવાં એ અગ્રપૂજા. પોતાની
શક્તિ, સ્થિતિ અને વસ્તુની ઉપલબ્ધતા પ્રમાણે અનેક
વસ્તુઓથી પ્રભુનું દ્રવ્યપૂજન થાય છે અને કર્તવ્ય ગણાય
છે. એમાં પાંચ કોડિ-એક પાઈથી પણ ઓછી કિમ-
તની વસ્તુથી ફૂલ ચઢાવનારને અઢાર દેશનું સભ્ય મળે છે
અને બીજી રીતે જોઈએ તો દરરોજ પૂજન કરવા છતાં
મનોવૃત્તિનું ઐક્ય ન કરનારને માત્ર જવા આવવાની ક્રિયા
થાય છે કે નામનું જ ફળ મળે છે. પાંચ કોડિવાળાને તો એ
આખી પુજા હતી અને તેનો ઉલ્લાસ અને તેના ભાવ
અતિ ઉચ્ચ પ્રકારના હતા એ વિચારણીય વાત છે. એ માર્ગે
અનેક ગયા છે અને માર્ગ આદરણીય છે, પ્રવેશક તરીકે
અગત્યનો ભાગ ભજવનાર છે અને પર્યંતે પ્રગતિ કરાવી
છેલ્લે સ્થાનકે પહોંચાડનાર છે.

પણ એક વાત વિચારી જવા જેવી છે. આ દ્રવ્યપૂજન

ભાવનું નિમિત્ત છે. દ્રવ્યપૂજનમાં ઇતિકર્તવ્યતા આવી જતી નથી, પણ એ જેટલા પૂરતું ભાવપૂજનનું નિમિત્ત બને તેટલા પૂરતી એની ઉપયોગિતા છે. ભગવાન પાસે કૂલ કૃણાદિના ઢગલા કરવામાં આવે, પણ ચિત્તમાં વીર્યોદ્ભાસ ન થાય તો તેમાં એનું જેવું જોઈએ તેવું કૃણ બેસતું નથી. ભાવપૂજનમાં અંદરનો વીર્યોદ્ભાસ, પ્રભુમાં એકતાન, આત્મનિમજ્જન અને સ્વભાવમાં રમણુતા આવે છે. જે વખતે અંદર ભગૃતિ થઈ જાય તે વખતે દ્રવ્યપૂજનાં સાધનો મુંઢર કૃણ આપે છે, કોઈ અનિર્વચનીય આનંદ અનુભવાયે છે અને અપરિચિત અને અનનુભૂત નૂતન પરિસ્થિતિનો પરિપાક જમાવે છે.

લક્ષ્મીયોગની આ વિશિષ્ટતા છે. અત્યારના સમયમાં આપણે નાની મોટી એટલી ઉપાધિમાં રહીએ છીએ કે આપણને પરમાત્માના નામનું સ્મરણ થવું પણ કેટલીક વાર દુર્લભ થઈ પડે છે. આ પ્રાણી નિમિત્તવાસી છે. એને સારાં નિમિત્તો મળ્યાં હોય તો તે યોગ્ય માર્ગે આવી જાય અને કુસંગત તથા અનિષ્ટ પ્રસંગો મળ્યાં હોય તો તે નીચે ઊતરી જાય સંયોગ ઉપર અસાધારણ કાળૂ ધરાવનાર અને તુચ્છ પ્રસંગોમાંથી પણ ઊંચા આવનાર તથા સંયોગથી પર રહેનાર વિશિષ્ટ આત્માઓની આ વાત નથી. આ તો અમારા તમારા જેવા સામાન્ય જનપ્રવાહ પર રહેનાર સાદાં જીવનોની વાર્તા છે. એવા પ્રાણીને નિમિત્ત મળે તો તે સારે માર્ગે આવી જાય છે અને ત્યાં સ્થિત થાય છે. એને રખડવાની ટેવ પડે તો એ પોતાનાં શક્તિ દ્રવ્ય અને મનનો દુરુપયોગ કરી બેસે છે. એને નાટક જોવાં મળે તો એ તેમાં રસ લે

છે અને મારુ ખાવાનુ મળે તો તેમા રમપૂર્વક ઊતરી જાય છે એવા આહુ મયોગોને તાગે થનારે શુભ સંયોગો પ્રાપ્ત કરવા-મારા નિમિત્તો ઉભા કરાવવા અને જમાવવા એ એની પ્રગતિ માટે અનિવાર્ય છે અને તે દૃષ્ટિએ જાહોજતાએ વિના સ્વકેચે એમ જી રાજ્ય કે દ્રવ્યપૂજન સામાન્ય અધિકારી માટે ખહુ હાલ કરનાર અને શુભ પર્યવસાનમાં હાથ આવનાર ભક્તિમાર્ગનો પ્રાથમિક પ્રસંગ છે અને તેટલા પૂરતુ તે અવશ્ય માર્ચત્રિક આદરને યોગ્ય છે

એવા નિમિત્તો મેળવીને પછી એ કાઈ ત્યાં જોમી રહે નહિ એ તો પછી ભાવપૂજનમા ઊતરે અને ત્યાં તો એની દૃષ્ટિમર્યાદા એટલી વિશાળ થઈ જાય છે કે એનો પાપ નથી. સ્વપરતુ વિવેચન કરે, પોતાને જોજાએ, પ્રભુની સાથે પોતાની સરખામણી કરે, પ્રભુતા કેમ પ્રાપ્ત થાય એ ગમતે, જુએ અને છેવટે પ્રભુમય જીવન કરવાને માર્ગે આવે

એ ધીમી ધીમી પ્રગતિ પણ કરે અને શીઘ્રતાથી પણ આગળ વધે, પરંતુ એ પ્રાપ્ત થયેલા નિમિત્તોનો સાચો અને સારો ઉપયોગ જરૂર કરે એને પછી વિચાર થવા માટે કે પોતે કોણ ? અને આ પ્રભુ કેમ થયા ? એ મારે પૂજ્ય છે તો હું એના જેવો કેમ અને ક્યારે થઈ ? એટલી વિચારણા એનામા ધીમે ધીમે આવે એ ભક્તિમાંથી ધ્યાનમાં ઊતરી જાય અને ધ્યાનમા તો પછી એ એવી વસ્તુઓના ભાવોનો અનુભવ કરે કે એનુ વર્ણન કરવુ મુશ્કેલ પડે આ દ્રવ્યપૂજનનો દીર્ઘ વિચાર કરનાર મહાત્મા પુરુષોએ કહ્યું છે કે ગીત, વાજિત્ર કે નૃત્યના સાધનોથી અનંતગણ પુણ્ય પ્રાપ્તી ઉપાર્જન કરે છે એનો હેતુ પણ એ જ છે કે

ગીતગાન વખતે પ્રાણીને એકતાન થાય છે. એ વખતે જીવનમાં સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વો પ્રાણી ભૂલી જાય છે, એ પ્રભુ-ગુણરસમાં લીન થઈ જાય છે અને જ્યાં એકતાન થયું ત્યાં કર્મબંધ બંધ થઈ જાય છે અથવા થાય તો શુભ અને તે પણ ઘણા પાતળા હોય છે. આથી ધ્યાનને અભ્યંતર તપ ગણવામાં આવે છે અને જેની સરખામણી ખીજ સાથે કરી શકાય તેમ નથી તેવા પ્રકારની તેમાં રસલીનતા પ્રાપ્તવ્ય છે. આ હેતુથી દ્રવ્યપૂજનનું કારણત્વ અને ભાવપૂજનનું કાર્યત્વ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે. ભાવપૂજનની વિશિષ્ટતા ધ્યાન યોગને અંગે જ છે અને ધ્યાન-યોગને દર્શનકારો સ્વીકારતાં હોવાથી એની વિશિષ્ટતાના સંબંધમાં વિવેચન કરવું પડે તેમ નથી.

આપણે હવે ભક્તિયોગની વાત કરીએ. ભક્તિ એ એવી સુંદર વસ્તુ છે કે એને જેમ વધારે વિચારીએ તેમ વધારે રસ આપે તેવી તેમાં લહેજત છે. વળી સામાન્ય વિકાસવાળા આત્માઓ પણ તેના યથારુચિ લાભ લઈ શકે છે તેથી તેનું સામાન્ય સાર્વત્રિક છે.

ભક્તિમાં મસ્તતા રહેલી છે. એક ખરો ભક્ત હોય તે જે વખતે ભક્તિમાં જીતે છે તે વખતે તે તેના રસમાં રંગાઈ જાય છે. પછી એ સાધારણ હોય તો તે પ્રભુની નાની મોટી સેવા કરવામાં રસ લેશે; એને ન્હવરાવવામાં, એની વિવિધ પ્રકારની આંગી તૈયાર કરવામાં, એનાં પુષ્પધર કરવામાં અને એવી બાહ્ય સેવામાં મ્હાલશે; વધારે રસ હશે તો એ ગાનતાનમાં રસ લેશે, માળા ફેરવશે, એકતાન થવા પ્રયત્ન કરશે વિગેરે; પણ એની મસ્તી એટલે પ્રકારની હશે,

એનો રસ અપૂર્વ હશે, એની લીનતા ચોક્કસ હશે. બહિષ્-
પ્રધાન મતોના બારિક અવલોકને આ વાત ચોક્કસ જણાય
છે કે ભક્તિનો રસ જળખાર છે અને અનુભવવા
ચોખ્ખો છે ભગવાનની-ભાવના મૂર્તિની નાની મોટી એવા
કરવામાં એના ભક્તને ભારે રસ છે અને તેમાં તે એકતાન
થઈ અંતરનો રસ રહે છે

એમાં એક વાત યાદ રાખવાની છે: એ રસમાં
દેહને સ્થાન નથી, એ રસમાં ઢોળા નથી, એ રસમાં
દેખાવ નથી. એ ત્રણમાંનું એક પણ હોય તો તે રસ જ
નથી, ધાંધલ છે અને આત્મિક વિકાસમાં ધાંધલ કે દેખાવને
સ્થાન નથી

ભક્ત પૂજન કરતો હોય, પછી તેનું પૂજન દ્રવ્યથી
હોય કે ભાવથી હોય, પણ તેની રસવૃત્તિની ચોપણા અજબ
પ્રકારની હોય છે અને જ્યાં રસક્ષેપ હોય ત્યાં પછી બાધા-
ચાર કે ઉપર ઉપરના ઉપચારને સ્થાન નથી. ત્યાં તો હૃદયનાં
મિલનસ્થાન હોય છે, ત્યાં તો અંતરના ઉમળકા હોય છે,
ત્યાં તો શાન્ત રસના અરમર અરમર વરસાદ હોય છે. એ
ભક્તિ જ્યારે પરાભક્તિનું રૂપ લે છે ત્યારે તો એ લગભગ
ધ્યાનની ટોટિમાં આવી જાય છે, પણ એની પ્રાથમિક
સ્થિતિમાં પણ એનો રસ અનુપમ હોય છે, ભજરમાન
હોય છે, અંદર જતો હોય છે અને સામા આદર્શને અપે-
ક્ષિત હોય છે.

ભક્તની નજરે વિચાર કરીએ ત્યારે એકેનિષ્ઠાના
સંબંધમાં ખરું જ્ઞાન થાય તેમ છે. એને મન મૂર્તિ એ
પદ્ધતિ નથી, એ ધાતુ નથી, એ સજીવન છે અને એની:

સચેતનતા ભક્ત જોઈ શકે છે. તમે એને ઘેરો કહો કે મૂર્ખ કહો, એની એને દરકાર નથી. એને ભક્તિ કર્યા વગર લોજન લાવે નહિ, એને જરા ઊઠતાં મોડું થયું હોય તો મોટો ક્ષોભ લાગે અને જરા અન્ય ચીજ કે જીવનો સ્પર્શ ઘઈ ગયો હોય તો અભકામણ લાગે. એ હૃદયના રાજને મૂર્તિ સ્વરૂપે જીવતાં જોઈ શકે છે, એ એની સાથે વાત કરી શકે છે; એ એની સાથે એકતા સાધી શકે છે અને એના સહ-યોગનું સુખ અને વિયોગનું દુઃખ અનુભવી શકે છે.

એ પ્રકારની ભક્તિનો આદર્શ સ્થાને સ્થાને ગવાયો છે. એમાં આત્મનિમજ્જન જે વિશિષ્ટતા અનુભવે છે તે ખરેખર વાચાને અગોચર છે. આવો ભાવ આખા જીવનમાં એકે પણ વખત આવે તો અનેક વખતના કરેલા દ્રવ્યપૂજનનું સાર્થક્ય છે.

ત્યારે અત્યાર સુધી સંસારમાં શું કયું ? ઘણું કયું, ખાધું, પીધું, ધન પાછળ દોડ્યા, ઉત્તમરા ક્યા, ખુશામતો કરી, આંટા ખાધા, ધકકેલા ખાધા, મહેલાતો ખાંધી, નામાં માંડ્યાં, સરવૈયાં કાઢ્યાં, વરઘોઠામાં મહાલ્યા, પોક મૂકીને રહ્યા, મજૂરી કરી, ભૂખ્યા રહ્યા, અનેક વાતો કરી, પણ પાછા આગળ પાછળ ગણતરી કરી સરવાળા કરીએ ત્યાં વાતમાં કંઈ સાર નહિ. ખાદ્યપાકી કરીએ ત્યાં મુંઝાઈ જઈએ અને લાગે કે કાં તો હતા ત્યાં ને ત્યાં, અને કાં તો પાછળ હઠ્યા. પોતાનું જીવન આખું જોઈ જઈએ ત્યાં ખરેખર લાગી આવે કે આ તો વર્ષો ગુમાવ્યાં, અવસર જવા દીધો, સમય એળે ગુમાવ્યો અને કાંઈ વજરું નહિ. મોટે ભાગે જીવનપથ પર પાછી નજર કરતાં લાગે કે “આ તો ન મ.

રામ કે ન મળી માયા.” ભર્તૃહરિ એક સુભાષિતમાં મળની વાત કરે છે, તેની મતલબ એ છે કે આગળ છડીઓ પોકારાતી હોય, પડખે બિરુદાવલિઓ બોલાતી હોય, પછવાડે ચામર વીંઝાતા હોય, અને બડેજાઓ થઈ રહ્યા હોય, એવું એવું હોય તો તો સંસારમાં કંઈ રસ હો-તો પણ જાણે સમજ્યા, પરંતુ આ તો લીખનું અન્ન ઠીકરીમાં રાખેલું છે! એમાં તે માલ શો છે? શેના ઉપર રાચી રહ્યા છે? અને કોને માટે? કેટલા ભવ માટે? કેટલા સમય માટે? જરા વિચારી જુઓ, જુઓ, સંભારો, યાદ કરો, સ્મરણ કરો, તમારું આખું જીવન ભેઈ જાઓ, તમે કેટલા વધ્યા, તેના આંકડા મૂકો અને જોશો તો જણાશે કે ખરેખર

“વલોન્ધુ પાણી !”

આ દશા તમારી હોય? આ દશા તમારા જેવા સમજીની હોય? આ દશા તમારા જેવા અનુકૂળતાવાળાઓની હોય? આ સંસારના ક્ષણિક વિલાસોમાં મહાલીને, આ થોડા ધાતુના ઢગલા એકઠા કરીને, આ મેળાવડામાં પ્રથમ પંક્તિએ ખુરશીઓ પ્રાપ્ત કરીને, આ નાત કે સંઘની પટેલાઈઓ કરીને, પાણી વલોન્ધુ છે. એમાં કંઈ સાર જોશો નહિ, એમાં કંઈ માલ જોશો નહિ, એમાં કંઈ પરિણામ જોશો નહિ.

મૂંઝાણા ! ખરેખર મૂંઝાણા !! ત્યારે હવે કરવું શું? ન્હાઈ ધોઈને આરિસો જોવો. આરિસામાં—કાચમાં—ચાટલામાં શું દેખાશે? તમારું પોતાનું પ્રતિબિંબ. તમે જેવા હશે તેવા તેમાં લાગશે. જરા શાંતિથી જોશો એટલે સર્વ દેખાઈ આવશે અને જરાખર જોશો તો અદ્ભુત તાંડવ, ભયંકર

નૃત્ય, તુચ્છ અદૃહાસ્ય, અને બીજા અનેક અવનવા બનાવો જોશો; પરંતુ મૂંઝાવાળી જરૂર નથી, ગલરાવાળી જરૂર નથી. એ ગૂંચવણુમાંથી નીકળવાનો માર્ગ છે, શોધી શકાય તો શોધજો; તમને જડી શકે તો લલે; ન જડે તો એક ઘોરી માર્ગ છે અને તે ભક્તિનો.

ભક્તિની એકાગ્રતા આ સર્વ મૂંઝવણુ દૂર કરશે, અત્યા-રસુધી ભૂલ્યા હશે તેને ખરો માર્ગ બતાવશે, ઠેકાણે લઈ આવશે, આશ્રવના દ્વારનું મજબૂત રૂંધન કરશે અને તાંડવ નૃત્ય અને હાસ્ય દૂર કરી મનોવિકારો પર વિજય મેળવી તમને તમારી વસ્તુ બતાવી આપશે, અત્યાર સુધી પડછા-યાના પછવાડે દોડ્યા છો તેને ખરાખર ઓળખાવશે અને તમારી વસ્તુને જોઈ, જાણી, પીછાણી નથી તેને ઓળખાવી તમારી કરી આપશે. પછી ક્યાં જશો અને કેને બોલશો તે કહેવાની જરૂર નથી, તમને સ્વયં પ્રકાશ થઈ જશે. એ માટે થોડા નિયમો ધ્યાનમાં રાખશો:-

(૧) ભક્તિ એકાગ્રતાનું કારણ છે, તેથી તેને નિત્ય સ્વીકારવી.

(૨) એની નિયમિતતામાં ભંગ થવા દેવો નહિ.

(૩) એનો અભ્યાસ અવિદ્યાન્ત ચાલુ રાખવો.

(૪) એમાં કદી પણ કંટાળો આવવા દેવો નહિ.

(૫) એનું ખરું જોડાણ મન સાથે કરવાનું છે તે લક્ષ્યમાં રાખવું.

(૬) ચિત્તપ્રસન્નતામાં એનું ખરું રૂપ છે એ વિચારવું.

(૭) એ મનહાંને મનાવવું મુશ્કેલ છે પણ અશક્ય નથી.

(૮) ધ્યાનવગર મુક્તિ તથી અને ભક્તિ વગર ધ્યાન તથી, એ કંમ ભણવો નહિ.

આ તો સાદી પણ મોર્નિક વાતો છે. પાણી વહોવું ન હોય અને માખણ કાઢવું હોય તો આ રાજમાર્ગ છે. એમાં કેટલાક તકામા આંટા પણ મારવા પડ્યે, પણ એમ તો માખણે સંસારમાં ક્યાં જોજા થકેલા ખાઈએ છીએ ! પણ એમ આંટા મારતાં એક વખત એવો આવી જશે કે તે દિવસે તે વખતે સર્વ આંટા સફળ થઈ જશે અને અંદરનો રાજા ક્યે દિવસે પ્રસન્ન થશે અને સસનાં ઝરણાં વરસાવશે તેની કાંઈ ઝેરંટી હોય છે ? પણ એ સસરાજ છે અને અતંત ખર્ચનો થણી છે, માટે એને રીઝવી એક વાર તો એને ગુંજવી દો અને પછી એની મજા તો જોજો. પછી તો સાત માળની હુવેલીઓ કે અઢારશે માઢરનાં રાજ્ય તમને વિસાત વગરનાં લાગશે. અરે ! યશે કે આંતો આપણે પોતેજ રાજા હતા, પણ જાણતા નહોતા. અંદર તો એવાં એવાં અમૂલ્ય રત્નો ભરેલાં છે કે એનો ભહિમા સંપૂર્ણ રીતે તો લગવાન પોતે પણ કહી શક્યા નથી. આવા માલના થણી પારકી ખુશામત કરે નહીં અને થકેલા ખાય નહીં !! અરે ! એને તો કોડ પણ ઊંચા પ્રકારના થાય અને એના માર્ગો પણ અનેરા જ થઈ જાય ! એનાં ઉચ્ચન ઉચ્ચ અને એના માર્ગો પણ ઉચ્ચ જ હોય.

માત્ર એક જ વાત કહેવાની છે; નહાઈ ધોઈ નિર-મળ થઈને, આરિસો જોવો” એ વાત ધ્યાનમાં રાખજો.

નહાઈ ધોઈ આગળ પાછળ ઊંચે નીચે કે આભુએ બાભુએ ન જોતાં કાચમાં ભેળે, કાચની અંદર ભેળે અને ત્યાં કોને ભુઓ છો ? કેવો ભુઓ છો ? તેનો નિર્ણય કરજો. તેમાં મજા ન આવે તો વળી તેની અંદર ભેળો ત્યાંના વિશાળ સિંહાસન ઉપર એક અપ્રતિમ તેજવાળી સુદર પ્રતિષ્ઠા સુદ્ધ છંપી દેખાશે. એ કોણ છે એ વિચારશે. એટલે ચક્ર બાંધે થઈ જશે, કાચ નિરપેક્ષ થઈ જશે; છતાં ત્યાં અખંડ અવિલામ્બ શાંત તેજઃપુંજના રશ્મિઓ તમને શાન્ત આ-વકાર આપશે.

આ સર્વ ભક્તિયોગના પ્રતાપ છે, આ સર્વ ચિત્ત પ્રસન્નતાનાં ફળ છે, આ આજીવન કર્તવ્યના રસહ્લાવ છે, આ આ ભાવના ફેરાનું સાક્ષ્ય છે જરા પણ શરમાયા, વચર-ગભરાયા વગર આ ભક્તિમાર્ગનો આશ્રય લેવાથી “પાણી વલોવવા”ની સ્થિતિ જરૂર દૂર થવાની છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વાંધો નથી. હૃદયના પ્રેમથી, અતરના ઉમંગકાથી, ભક્તિ કરનારને આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે, એના મેંકડો દાખલા છે ત્યારે પછી આવો ચેષ્ઠો ધધો કોણ ત કરે ?

વચ્ચેના માર્ગોમાં મૂંઝવણ રાખવા જેવું નથી સાધ્ય સ્પષ્ટ હોય તો સાધનમાર્ગોમાં જે રીત ચિત્તની પ્રસન્નતા વધે તેવો માર્ગ લેવો, તેવાં સાધનો આદરવાં અને તેનો વિકાસ કરવો. પ્રત્યેક વ્યક્તિના માર્ગ જૂદા હોય તો તેમાં કોઈને વિરોધ કે તકરાર હોઈ શકે નહિ, પણ સાધ્યની સ્પષ્ટતા ભેદ્ય અને તે પ્રાપ્ત કરવા ચીવટ. પ્રેમ અને પ્રયત્ન ભેદ્ય પણ રખડી રખડીને

ત્યારે હાથ લાંબા પડે ત્યારે “ વલોબ્યું પાણી ” એમ કહેવાનો અવસર ન આવે એ ધ્યાનમાં રાખજો. ગમે તે કરે પણ એાળા પાછળ પડી પાણી વલોવવાનો ધંધો ન કરતા અને છેવટે છાશ વલોવીને કુલ માખણ કાઢવાની તાકાત ન આવે તો, બને તેટલું માખણ લેવાય તેમ પ્રયત્ન કરજો અને લેજો. એ માર્મિક વાતમાં ઘણું રહસ્ય છે અને એને સમજી અમલમાં મુકવામાં “સહનનંદં ધરે રમણ” છે.

બાકી ભક્તિમાં મર્યાદાને સ્થાન નથી, માત્ર છે તે બાદ છે અને તે એટલું જ કે ભક્તિના વિષયની “આશાતના” ન કરવી, એનો ચોચ્ય વિવેક જાળવવો અને તે સંબંધમાં વિચાર કરી જે નિયમ ઘડ્યા છે તે જાળવવા. ભક્તિના વિષયવાળી ચીજ કે મૂર્તિ જીવંત છે એવો વિચાર કરીએ એટલે એ નિયમો તો ઘણાખરા સમીચિન જણાય છે. એને જાળવીને પછી ભક્ત એના પ્રભુ સાથે વાતો કરે, એને એાદંભા આપે, એની આગળ બાળક બની જાય, એની પાસે લાડ કરે, એની સાથે રસણાં કરે, ધમકી આપે, જેમ મનમાં આવે તેમ એને ઉદ્દેશે, પણ એતું સાન્નિધ્ય વિસ્મરે નહિ, એનો ઐક્યભાવ વિસ્મરે નહિ, એના તરફના પૂજ્યભાવમાં ગિણપ આણે નહિ.

એવા જુદા જુદા ભાવના દાખલાઓ બહુ છે અને સર્વ સાર્થક છે.

દાખલા તરીકે:—

- (૧) બાળપણે આપણ સસનેહી,
રમતાં નવ નવ વેશે;

આજ તમે પામ્યા પ્રભુતાર્થ,
અમે સંસાર નીવેશે હો પ્રભુજી.

(કપડો)

(૨) સોળમા શ્રી જિનરાજ ઓળખ
સુણો અમતણી લલના,
લગતથી આવડા કેમ કરે છે
સોળામણી લલના.

(યાચના)

(૩) ઋષભજિનેશ્વર પ્રીતમ માહરો
(દાંપત્યભાવ)

(૪) નહીં માનું રે અવરની આણ
(આશાંકિત સેવક ભાવે)

(૫) શાંતિજિન એક મુજ વિનતિ
(વિશ્વસિ-આંતર)

(૬) પ્રથમ જિનેશ્વર પ્રભુમીએ
(શુભગાન)

(૭) અંતરભામી સુણ અલવેસર
મહિમા ત્રિજગ તુમારો
(યાચના-ખાદ્ય)

(૮) જગજીવન જગવાલહો
(શુભસ્તુતિ-આંતર)

(૯) તારહો તાર પ્રભુ ! મુજ સેવક લણી
(આશ્વેષક યાચના)

(૧૦) સુણો ચંદાણી સીમંધર પરમાતમ પાસે ભાગે
(કટપના-યાચના)

(૧૧) અવધુ કયું મારું ગુણહીના
(અવગણના—સ્વીય)

(૧૨) નિશ્ચિન જોઈ તોરી વાટડી,
ધરે આવો ઢોલા
(વિરહી સ્ત્રીભાવ)

(૧૩) પરમાત્મ પૂરણુ કળા
(અનુભવ)

જોના તો અનેક દાખલા અપાય. કોઈ પણ સ્તવન લેતાં કોઈ પણ ભાવ આવશે જ. ભક્તિમાં આવી બહુ છૂટ છે. ધ્યાનમાં તો આંખો મીચી પડ્યા રહેવાનું અને અહીં તો દોડાદોડી થાય, બખબખિયા વગાડાય; નોખતના ગડગડાટ થાય, કંસીએની બુક લાગે, નરધાંના ભણકાર થાય, અને ભક્ત નાચે, કૂદે, લાડ કરે અને ગંભે તે રીતે વિનવણી કરે. ભક્તિમાં આ મળા છે. એમાં સ્વતંત્ર રીતે વર્તવાની ઘણી છૂટ છે અને એ છૂટનો પૂરતો ઉપયોગ થાય છે. છેવટે એ ભક્તિનું પર્યવસાન ધ્યાનમાં પણ આવે, પરંતુ એ તો વિકાસની વાત છે. આટલી છૂટ અને આવા વિવિધ ભાવોના દેહાવા લેવાનું વીસારી ખાલી સમજ્યા વગર સંસારમાં અથડાયા, કુટાણુ મરાયા અને હેરાન થયા. એમ કયું જોટલું “પાણી વલોવ્યું.” હવે ? હવે તો ભક્તિ શું ચીજ છે તે જાણખાણી, જોના દેહાવા સમજ્યા. પછી શું કરવું ? અને કેને આદરવું ? એ કંઈ કહેવાનું હોય ? હવે તો એમાં પડી દેહાણુ લેવાની અને અન્તે ભક્તિના વિષયમય (તન્મય) યજ્ઞ તેની સાથે ચંદ્રપાનુસંધાન કરવું એજ કર્તવ્ય રહે. જેને ખાણી વલોવવું હોય તે ભલે વલોવે, આપણે તો

છાશ વલોવવાનો વ્યાપાર કરીએ એમાં ચિત્તપ્રસન્નતા થશે, હેર આવશે, અળાંડ પૂજા થશે, આત્મસમર્પણ થશે અને છેવટે એ આનંદધનપદે લઈ જશે. એની શોધ કરવામાં મજા છે, એના કોડમાં દહાવા છે, એના વિચારમાં મસ્તી છે, એની સક્રિયતામાં સફળતા છે.

જી. ધ. પ્ર. પુ. ૪૪ પ. ૧૯૫ કે

સં. ૧૯૮૪

જીતની બાજી હાર મા !

[૧૭]

આજે સાકેતપુરના રાજમહેલમાં મોટો જલસો ધર્મ રહ્યો હતો. રંભા કે ઉર્વશીને રૂપ અને રાગમાં મહાત કંદે તેવી એનકા નારીકા આજે એના પૂર બહારમાં આવી ગઈ હતી. પરિપૂર્ણ ચૌવનના વસંતમાં ડોલતી એની આંખમાં મસ્તી હતી, એના રાગમાં મૃદુતા હતી, એના અંગમરોઠમાં ભાવવાહિતા હતી, એના ઠંઠમાં મધુરતા હતી, એના સ્વાંગમાં શોભા હતી, એના નાચમાં રસીકતા હતી, એના પ્રત્યેક તાલના ધબકારામાં હૃદયના ધબકારાની ઘોષણા હતી. એ આજે અતિ ઝીણો પોષાક પહેરીને આવી હતી. એના હાથમાં વીણા હતી, બાબુમાં બે સુંદરીઓ સારંગી અને નરધાં વગાડી રહી હતી અને પછવાડે થોડે દૂર એની વૃદ્ધ માતા એને સૂચના આપ્યા કરતી હતી. વૃદ્ધ રાજવી પાસેથી આજે સારું ઇનામ મળ્યો એવી આશા વડે ગાન અને નૃત્ય બંને કાર્ય એનકા પૂર્ણ રસની જમાવટ સાથે કરી રહી હતી. એ કોઈ વાર વીણા હાથમાં લઈ ગાન એકકુલ ચલાવતી તો કોઈ વાર અદ્ભુત નૃત્ય કરી રસરંગ રેલતી હતી.

શ્રોતાવર્ગ પણ આજે રસને હીલોળે ચઢ્યો હતો. રાતના બાર વાગ્યા, એક વાગ્યો, બે વાગ્યા, રાત વધતી ગઈ અને મંડળી વધારે વધારે જામતી ગઈ. નગરના આગેવાનો, અમલદારો, રાજગૃહનો સ્ત્રીવર્ગ, નગરવાસીઓનો સ્ત્રીવર્ગ અને સામાન્ય આમંત્રિત વર્ગથી હજારો લોકોની મેદની રસમાં પડી ગઈ હતી. વૃદ્ધ રાજા પુંડરીક પણ ઘરડે ઘડપણે આજ

રસમાં પડી ગયો હતો અને ઇનામ આપી જલસો પૂરો કરવાને બદલે “ચલાવો” વિગેરે ઉઠ્ઠાવો કાઢી એકીટસે મેનકા સામું જોઈ રહ્યો હતો. રાજની પટ્ટરાણી, રાજપુત્ર, મંત્રી, નગરવાસી સ્ત્રીઓ અને નગરજનો સર્વ આજે આનંદકલ્લોલે ચઢ્યા હતા અને ગાન તથા નૃત્યના રસમાં તરબોળ થઈ ગયા હતા. સારી રીતે ગવાતાં ગીત ગાન અને યુવતીની લીલાધી જેનું મન આકર્ષાય નહીં તે કાં તો ચોગી હોવો જોઈએ અથવા પશુ (જનાવર) હોવો જોઈએ-એ મતલબના સુભાષિતનો અત્ર સાક્ષાત્કાર થતો હતો.

. એ સાંભળનારા વર્ગમાં એક બહુ રૂપાળો યુવક તાજે-તર બહારગામથી આવેલો દેખાતો હતો. તેની દાઢી ઘણી વધી ગયેલી હતી, બાલ સફેદ થઈ ગયા હતા, છતાં એની આંખમાં તેજ અનેક હતું, એના શરીરની ધાટી આકર્ષક હતી, એના મુખ પર અતિવિશિષ્ટ આદર્શતા હતી, એની આંખમાં ગંભીરતા હતી, એના ચહેરા પર બેદરકારી છતાં સામ્રાજ્યના ભાવ સ્પષ્ટ આવિર્ભાવ પામતા હતા. સંકેત-પુરમાં એને કોઈએ અગાઉ જોયેલો નહોતો, અને અત્યારે આળાલવૃદ્ધ સર્વ ગીતનૃત્યના શ્રવણ અને મેનકાના દર્શનમાં એટલા લીન થઈ ગયા હતા કે એના તરફ જોવાની અથવા એ કોણ છે એ પૂછવાની કે વિચારવાની કોઈને કુરસદ નહોતી, દરકાર નહોતી. રંગ વધતો ચાલ્યો, નવાં નવાં અંગમરોડથી નૃત્ય પણ જામતું ચાલ્યું, પણ રાજાએ ઇનામનો હુકમ ન કર્યો. ઘરડે ઘડપણે એની ડાગળી ચસકી. પુંડરીક રાજા અત્યારે ખરો નવજવાન બની ગયો, એનો એક પણ બાલ

કાળે નહોતો, છતાં એણે નિદ્રાનું વલણ મતાવ્યું નહિ, આંખનું મટકું પણ માર્યું નહિ. જે વાગ્યા, તથા વાગ્યા, ચાર વાગ્યા; પણ રાત્રીએ ગીત અને નૃત્ય આગળ ચલાવવાની સંગઠના ચાલુ રાખી આખી મંડળીને પણ જોવાનો અને સાંભળવાનો રસ હતો. કોઈને એ વાતમાં શંકા કે મૂંઝવણ જણાયાં નહિ. સર્વેએ મેનકાના હાવભાવનાં વખાણ કર્યાં, એના ઠંઠની-મળાની મીઠાશની પ્રશંસા કરી અને ફેટલાક તે એના તાલ સાથે તાલ દેવા લાગ્યા, ડાકાં હલાવવા લાગ્યા અને પોતાના પગના ધબકારા દેવા લાગ્યા.

સાડાચાર થયા, પાંચ થયા, પણ રાત્રીએ ઇનામ માટે હાથ લંબાવ્યો નહિ આખરે મેનકા યાદી મનુષ્યને ઉત્સાહ ગમે તેટલો હોય, તો પણ એનો શારીરિકાવવાળ તો મર્યાદિત જ હોય છે. અતે એને બચાસાં આવવા માંડ્યાં, એના શરીરમાં શિથિલતા આવવા લાગી, એના પગની ઠાકરોમાં મંદતા આવવી જણાઈ, એના ગળાનો સુર જરા ઘટ્ટ યતો લાગ્યો, અને વધારે ખેંચવાનું કામ કાર્ષક કદિન થતું હોય એમ જરા જરા અસર થતી જણાઈ.

એ મંદતા અન્યને સ્પષ્ટ વ્યક્ત થાય તે પહેલાં મેનકાની વૃદ્ધ માતા ચમકી ગઈ અને ચમકીને તરત જ ચેવી ગઈ. એ અનુભવી ડોશી પાત્રી ગઈ કે હવે વધારે ખેંચતાં ખાણ બગડી જશે અને ઇનામને બદલે અપમાન થશે એ ડોશીએ આજના જલસા ઉપર ઘણી આશા ઊંધી હતી. એની પુત્રીને એ ઇનામ મળે તે પર એના અવિશ્વનો મોટો આધાર હતો. ડોશીએ જોયું કે જ્યાં ગ્રેવણા કરવાથી દીકરી મેનકા થોડું વધારે ખેંચી કાઢે તો રંગ રહી જાય અને

ભાંગે સુખે ઘેર જવાય ડોશી દુનિયાની ખાધેલી હતી,
 અનેકના સંસ્થામાં આવેલ હતી, ચકાધને પાકી થયેલ હતી.
 એણે દુસ્થી જાણ સાંભળે તેમ દીકરીને હાક 'મારી, સાન
 કરી અને સુખથી કહી દીધું કે: "મળનું 'શાયુ', મ-
 ભનું વગાડ્યું, મળનું નાચી, અહો સ્વામી! સુંદરિ
 આખી રાત અરાખર કામ ખાળવું; હવે એક છેલ્લી
 ઘડીએ પ્રમાદ ન કરે! આજસ ન કરે!!" આ
 ધંધ આખી મહાળીએ સાંભળ્યું પ્રત્યેક સાંભળનાર ધમકી
 ગયો. તે ધંધ સાંભળતાં જ પ્રેક્ષા અપરિચિત વૃદ્ધ યુવકે
 પોતાની યાસેથી મૂંઝવણ મંડળી સહી મેનકાને
 હોટમાં આપી દીધી. યુવકનાં તેજથી મધાં અંજાઈ ગયાં!
 સુંદરીક રાખમા પાટવી યશોભદ્રે મૂંઝવણ કુંડળ મેનકાને
 જાદર કર્યાં. સર્વ છંદ ધર્મ ગયા!! સાર્યમાદુ નગરશેકની
 પુત્રવધૂ શ્રીકાન્તા ભર્યોવનમાં મૂલી અનેલી સમાજે. જોઈ

અજળ વાત બની ગઈ ! બગાસાં ખાતી મેનકા
જાગૃત થઈ ગઈ, સલામાં ખજાણાટ થઈ ગયો, ચોતરફ
જાગૃતિ આવી ગઈ અને પ્રથમ તો સર્વ એકીટસે પેલા
નવયુવકે સાસું જોઈ રહ્યા. અત્યાર સુધી ‘એ કોણ છે ?’
એમ પૂછવાની પણ કોઈએ દરકાર કરી નહોતી, તે અત્યારે
મોટા દાનને પરિણામે સર્વના આશ્ચર્યનું ધામ થઈ પડ્યો.
સર્વ એના સાસુ જુએ. પણ એને “કોણ છે ?” એમ
પૂછવાની કોઈની હિમત ચાલે નહિ. એની આંખમાં અપૂર્વ
તેજ હતું, ચાલમાં ગૌરવ હતું, આપવામાં ગ્રેહરકારી હતી,
અને પદ્ધતિમાં નૃતનતા હતી; છતાં એના સ્વાંગમાં કૃત્રિમતા
દેખાઈ આવતી હતી.

આવા પ્રસંગે રાજા પ્રથમ દાન આપે એ નિયમનો
સર્વેએ લંગ કર્યો અને દાન પણ આખા જીવનમાં નૃત્ય
કરનારીને ન મળે એટલાં લાગ્યો રૂપિયાનાં મૂલ્યનાં એકી સાથે
થઈ ગયાં, એટલે સર્વના આશ્ચર્ય વચ્ચે રાજાએ નવા આવનાર
મનુષ્ય તરફ જોયું. એના સફેદ બાલ, વિશાળ કપાળ અને
સુંદર ચહેરા જોઈ રાજાને આનંદ થયો, પણ એની કૃષ્ટતા
માટે ખેદ થયો. એની ઉદારતા વખાણવી કે વખોડવી તે રાજા
સમજ્યો નહિ, પણ એકદમ એણે વૃદ્ધ યુવકને પૂછી નાખ્યું
કે—“તું કોણ છે ?”

પ્રશ્નના જવાબમાં પોતાની આંગળી પરથી રાજમુદ્રિકા
કાઢી વૃદ્ધ યુવકે રાજા તરફ નાખી અને એની અસર
શી થાય છે તે તપાસતો તદ્દન શાંતિપૂર્વક એ પોતાના સ્થાને
મેદનીની પછવાડે બેસી રહ્યો. પોતાની રાજમુદ્રિકા અને
રાજદંડનું ચિહ્ન જોઈ પુંડરિક રાજા વધારે મૂંઝાયો, ધારી

ધારીને તીક્ષ્ણ આંખે જોવા લાગ્યો અને આખો સમાજ કાંઈ અચિંત્ય હકીકત બહાર થવાની આશામાં ચિત્રવત્ બની નિઃશબ્દ થઈ ગયો. રાજાએ ખુલાસો પૂછ્યો. એના પ્રશ્નની સાથે વૃદ્ધ યુવકે જણાવ્યું કે—“તે અર્ધ રાજ્યનો હક્કદાર હતો, તે તે લેવા આવ્યો હતો, પણ વૃદ્ધાનાં વચને રાજ્ય લીધા વગર પાછો જનાર છે.”

“આ શું કોતુક! રાજ્ય શું અને હક્ક શાં! આ રાજમુદ્રા ક્યાંથી અને આ ડોસલા જેવા તેજસ્વી પાસે ક્યાંથી આવી? મેનકાને આટલી બધી ભેટ શી અને એનો ભેદ શો? રાજ્ય લેવા આવનાર લશ્કર વગર કેમ આવે અને આવીને આવ્યો જવાની વાત પણ કેમ કરે? આની અંદર કાં તો ગાંડપણ કે કાં તો ગોટાળો જણાય છે.” રાજાના હૃદયમાં આવા વિચારો ચાલતા હતા ત્યારે લોકો તો અનેક તર્કવિતર્કો કરી રહ્યાં હતાં, તેમની જૂંચવણનો તો પાર જ નહોતો.

વૃદ્ધ રાજા મુદ્રિકા ઊંચી નીચી કરી જોયા કરે છે, પણ તેનો ભેદ કોઈ ન સમજ્યું. લોકોની આંખો કિમતી રત્નકંબલ પરથી ખસી નહિ. મેનકાની અહોભાગ્ય માનતી આંખો ન્યારે તે વૃદ્ધ યુવક પર કરી, ત્યારે યુવક ચાલી જવાની તૈયારી કરી રહ્યો હોય એમ લાગ્યું. તેના મુંખ પર દીનતા નહોતી, પરંતુ સ્વયં ત્યાગનું દેહીપ્રમાણ તેજ અને ગૌરવ હતાં. રાજાએ ખુલાસો પૂછતાં તેણે નીચેની વાર્તા શરૂ કરી:—

“આજથી બેઠાંતેર વર્ષ પર મારી માતાને આ નગર છોડવું પડ્યું. શા માટે છોડવું પડ્યું એ હું નહિ કહું. હું આપના નાના ભાઈ †કંડરીકનો પુત્ર થાઉં. મારી માતા

† આ પુંડરીક અને કંડરીક તે ગૌતમ સ્વામીએ અષ્ટાષ્ટક પર બોધેલ પુંડરીક કંડરીકથી નહા છે.

નાસી છૂટી તે વખતે તેને ગર્ભ હતો મારી માતા શ્રાવસ્તી નગરીએ એક સાર્થવાહની સહાયથી પહોંચી. અજિતસેન મુનિની કીર્તિભતી તામની મહત્તરિકા પામે એણે દીક્ષા લીધી. દીક્ષા લેતી વખતે અંદરના ભયથી ગર્ભની વાતો એણે ન કહી. અનુક્રમે ગર્ભ વૃદ્ધિ પામતાં મહત્તરાએ શય્યા-તર શ્રાવિકાને ત્યાં તેને શુભપણે રાખી. ત્યાં મારો જન્મ થયો. મુગ્ધ મહત્તરિકાએ શાસનને લાંછન ન આવે અને મારો વધ ન થાય તે રીતે પ્રવચનપણે પ્રસૂતિકાર્ય આ-ટોપી દીધું. મારું “શુભલક” એવું નામ પાડ્યું. હું ખૂબ ભરપોર. મહાત્મા અજિતસેનસૂરિની મૃપા અને અનુકૂળ સામગ્રી પ્રાપ્ત થયાં અને બાળપણથી એજ અભ્યાસ હતો, સાથે બુદ્ધિનો યોગ ચતાં શાસ્ત્ર પારંગત થયો. બારમે વર્ષે મને દીક્ષા આપી મેં બાર વર્ષ પાળ્યાં. એક વખત યૌવનનો ઉદ્વેગ ભળ્યો. રૂપવાન શરીર અને માદક ખોરાકને છુરથી ન શક્યો. સંસારમાં જવા ઈચ્છા થઈ. મારી સાધેલી માતાને પૂછ્યું. ‘માએ કહ્યું કે મારી ખાતર બાર વર્ષ વધારે રહે, પછી જાજે.’ પરમ ઉપકારી માતાને ના ન પાડી શક્યો. પૂર્ણ પ્રેમથી આશ્રિત પાડ્યું. બાર વર્ષ વધારે કાઢ્યા, પણ અંદરથી સંસારની લાલસા ગઈ નહિ ફરી માતાને મળ્યો. એમણે ખરો ઉપકાર મહત્તરિકાનો બતાવ્યો અને તેમની આજ્ઞા સેવા કહ્યું. મહત્તરિકાના આગ્રહથી બાર વર્ષ વળી વધારે સંયમમાં રહ્યો. ત્યાર પછી શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરાવનાર ગુરુ અજિતસેનના આગ્રહથી બીજા બાર વર્ષ રહ્યો ઉપાધ્યાયના સીધા આભારમાં હતો તેથી તેમનાં વચનાનુસારે વળી બીજાં બાર

વર્ષ રહ્યો. આ ઉપકારી પ્રકીલનાં વચનને ઝોળંગવાનું મન થાય નહિ, સંસાર ઝોળવવાની લાલસા બંધ નહિ, અને એવા દ્વંદ્વમાં રહેવું ગમે નહિ, જવું જોતું નહિ. ચારિત્ર પાળ્યું પણ અંદરથી વાસના છીડી નહિ. અખંડ પ્રભુચર્યે શરીરને દેશબંધુ, પણ મનમાંથી સંસારનો રસ જોવા વિચાર તો આવ્યા જ કર્યો.

“આમ બહોંતેર વર્ષની વય થઈ, બાલ સંદેહ થઈ ગયા, પણ અંદરની ઇચ્છા શમાવી શક્યો નહિ. માને માળ્યો. એણે જોયું કે હવે બીજા ઉપાય નથી. એણે પોતાની પાસે રાજમુદ્રિકા અને રત્નકંબળ જાળવી રાખ્યા હતા. તેમણે કહ્યું. ‘સાકેતપુર જા, રાજ્ય પર રિવાજ પ્રમાણે તારા અર્ધો હક્ક છે. રાજના નાના ભાઈનો તું પુત્ર છે. નિશાની માટે આ રાજમુદ્રિકા બતાવજે.’ માતાના કથનાનુસાર આજે રાત્રે હું અહીં આવ્યો. રાજદરબારમાં નૃત્ય થાય છે તે જોવા લલચાયો. જોયું, સાંભળ્યું, પણ છેવટે ડાશીએ કહ્યું : ‘ખૂબ નાચ્યા, સારું વગાડ્યું અને હવે ખરો લાલ લેવાનો અવસર છે તે છેવટને વખતે પ્રમાદ ન કરવો. આ સાંભળી મને ચંચુ કે : આ બહોંતેર વર્ષ સંયમ છોડી એનાં કૃણ બેસવાને અવસરે આ શું સૂઝે છે ? એ વિચારથી રત્નકંબળ એને આપી દીધું.’ આટલું બોલીને તો એ ચાલતો થયો. રાતનો જવાબ સાંભળ્યા કે ખુલાસો કરવા બિલો ન રહ્યો. લોકો તો આશ્ચર્યમાં ગરદાવ થઈ ગયા હતા તે દિડમૂઠ જોવા થઈ ગયા.

બુઢા રાત્રે મુવને પૂછ્યું કે-તેણે અમૂલ્ય કુંડલ કેમ કાઢી આપ્યાં ?” તેણે પણ વૃદ્ધાની ભગૃતિનો શ્લોક

જ કારણ તરીકે જણાવતાં ચરમાતાં કહી દીધું. “ મને મનમાં થતું હતું કે આ ડોસાને ૧૦૦ વર્ષ ઉપર ચાલ્યું, પણ એ મરતો નથી અને મને ગાદી મળતી નથી. હું આપને રસ્તામાંથી દૂર કરવાની વાત મનમાં વિચારી રહ્યો હતો અને તેની તદ્દખીર સ્થા કરતો હતો, ત્યાં જાગૃતિનું આ વૃદ્ધાણ કથન સાંભળી મને થયું કે— ‘ અરે આટલા વર્ષ નલાબ્યું અને હવે બાપા કેટલું જીવશે ? કાંઈ નહિ, આટલાં વર્ષ તેમની આમ્નાય પાળી છે તો હવે થોડો વખત નલાવી લેવું, નહિ તો આટલા વખતની સેવા ધૂળ મળશે. ” આ સાંભળી આખી સભા આશ્ચર્યમૂલક થઈ ગઈ.

રાજસભામાં નગરશેઠના પુત્રની યુવાન સ્ત્રી નવશેરો મૂલ્યવાન હાર આપે એ તો ભારે અજળ વાત કહેવાય. રાજાએ પૂછ્યું. ” દીકરી ! વગર શરમાયે ખુલાસો કર ! આ શું ? ” શ્રીકાન્તા શરમાઈ ગઈ, બોલી ન શકી. અંતે વૃદ્ધ રાજાના અતિ આગ્રહથી બોલી “ મારા પતિ બાર વર્ષથી પરદેશ ગયા છે. અનેક વિરહની રાત્રિઓ ગાળી હું કંટાળી ગઈ હતી આજે આવશે, કાલે આવશે, એમ વિચારતાં મૂઝાતાં મનમાં કેટલાક સારા ખોટા વિચારો કરી રહી હતી. બાર વર્ષ સુધી પતિના પલંગની પવિત્રતા જાળવ્યા પછી ખેદ કરનારા મારા મનને ડોશીના કાબે સ્થિર કર્યું. મેં તેનો એવો અર્થ જાણ્યો કે ખૂબ જાળવ્યું, હવે તો ફળ ખેડવાનો વખત આવ્યો છે, વિરહકાળ તૂટવાનો સમય આવ્યો છે, ત્યાં કેઈ પ્રમાદસ્ખલતા થઈ ન જાય. ” જાગૃતિના આ શ્લોકશ્રવણના ઉદ્દેશમાં મને કર્તવ્યભાન થયું અને મેં હાર આપ્યો. ” તત્તસ્થ મેઢનીએ શ્રીકાન્તાને અંતરથી નમન કર્યું.

એક જ સામાન્ય લાગતો બનાવ જૂદી જૂદી વ્યક્તિ પર કેવી અસર કરે છે અને બોલનારે કે કરનારે કલ્પના પણ ન કરેલ હોય એવાં પરિણામ નીપજાવે છે, એ વિચારથી લોકો મુગ્ધ થઈ ગયા નૃત્ય કરનારની ઘરડીખખ ડોકરીએ ઉચ્ચારેલા પ્રેરણાત્મક શબ્દો તો કેઈ ભારે ગૂઢ રહસ્યથી ભરેલા નીકળી પડ્યા અને વાતો સાંભળતાં લોકો પણ પોતા-પોતાના વિચારમાં પડી ગયા. છુલ્લક તો ત્યાંથી ક્યારનો વિદાય થઈ અન્નિતસેન ગચ્છાધિપતિ જ્યાં હતા તે માર્ગે પડી ગયો હતો, રાજપુત શરમથી નીચું જોઈ રહ્યો હતો અને શ્રીકાન્તા હર્ષનાં આંસુ ખેરવી રહી હતી.

સર્વની નજર હવે સૈન્યાધિપતિ જયસંધિ પર પડી. એ તેજસ્વી હાર આપનાર લશ્કરના ઉપરીને રાજાએ પૂછ્યું કે—“તું શું સમજ્યો?” જયસંધિએ જવાબમાં જણાવ્યું કે—“પડોશના રાજા મને ખૂટવીને લશ્કરને તેમની તરફ કરવા માગતા હતા, શરૂઆતમાં હું મક્કમ હતો પણ ધન અને સત્તાની લાલચથી કંઈક હનુમણ થતો હતો ત્યાં અક્કાનો શ્લોક સાંભળ્યો, મનમાં વિચાર થયો કે “અરે! રાજાનું લૂણ ખાધું, બાલ સંકેત થઈ ગયા અને ઘરડે ઘડપણ જ્યારે એથી પણ વધારે ઉચ્ચ પદ લઈ રાજાની સેવા કરવાનો વખત આવ્યો છે, તે ખરે વખતે કૃણ બેસવાને અવસરે નીમકહરામ ન થવું” આવી સાચી શિખામણ સલાહ મને ગમી અને મારા જીવનવૃત્તને ખંચાવી લેનાર કાર્યપ્રણાલિકા પ્રાપ્ત થઈ, તેની કારણબૂત આ મેનકા હોઈ તેને મેં હાર આપી દીધો.”

લોકો આ વાત સાંભળી વિચારમાં પડી ગયા કેાંઈક તો પોતાનાં જીવનના વીતકોનું અમલું કરવા લાગ્યા, કેાંઈક તત્કાળ બનતા પ્રસંગો યાદ કરવા લાગ્યા અને કેાંઈકને પોતાના મિત્રો સ્નેહીઓ અને ઉપરીઓ સાથેની ધટનાએ ભગૃત કરી દીધા.

અતે રત્નજડિત અકુશ આપનાર મહાવતે પણ એવી જ કથા કહી. રાજા પાને પટ્ટહમી હતો, તે અજબ શક્તિ વાળો અને રાજતેજથી ભરપૂર હતો. જાણુનો રાજા એમ મનાજતો હતો કે પુઝરીક ગબાનું સાર્વભૌમત્વ એ પટ્ટહસ્તીને જ અવલમ્બી રહ્યું છે નક્ષીબદાગ હાથી, ગાય કે અશ્વ સંજમી આવે પ્રકારની માન્યતા હજી પણ ક્વચિત્ પ્રચલિત છે એ પાડોશી રાજાની ધાનત તેથી હાથી પર ગગડી હતી અને મહાવતની મારફત કાં તો તે હાથીને હાથ કરવા ઇચ્છતો હતો અથવા હાથીને ઝેર આપીને કે બીજી કેાઈ પણ રીતે તેનું કાસળ કઢાવવા ઇચ્છતો હતો. મહાવત પાને એ માટે લાલચો આપી હતી, પણ એ હજી યુધી મજબ રહ્યો હતો. એ કેાંઈક નશ્ત પડતો હતો ત્યાં લોક સાભળ્યો એટલે એને થયું કે “આપણે ખૂબ હાણ્યા માણ્યા, હાથી ઉપર બેઠી ગામમાં મેંજ દરી અને ફરે તો રાજા પાનેથી ધનામ લઈ દેગ બેસવાનો વખત આવ્યો છે ત્યારે રાજાને દગો દેવો ઘટે નહિ.”

, આ ધટના, સાંભળી લોકો વધારે વિચારમાં પડી ગયા સર્વને ઘણા આનંદ થયો. ગાણીએ વાત આલતી વખત પોતાનો મૂલ્યવાન હાગ મેનકાને આપ્યો હતો, પણ રાજાએ ધનામ આપતાં કરેલી વારને લઈને રાણીએ ગા માટે હાર

આખો હતો તે લોકો મનમાં સમજી ગયા, પણ કોઈએ રાણીને એ સંબંધી સવાલ પૂછવાની હિમત ન કરી.

સુંદર નૃત્ય અને ગાન થઈ રહ્યા પછી આ બતાવ બંનેએ તે પર ટીકા કરતાં લોકો ધીમે ધીમે વીળાઈ ગયા. તેઓએ સાંભળ્યું કે — “હુલ્લક રાજપુત્ર ગુરુ પાસે જઈ ફેરીથી ચારિત્રસંપન્ન થયો અને મહામપણે ગાંધારી-તેમજ અંતરથી વિશિષ્ટ સદ્વર્તનમા રસના ઘુંટડા પીવા લાગ્યો.”

ઘણા મનુષ્યતા સંબંધમાં આ માનસદશા પ્રાપ્ત થાય છે ઘણું ઘણું જાળવ્યા પછી છેક છેવટેને વાંચતે જ્યારે સર્વ વાતનું ફળ ખેસવામો વળત આવે છે ત્યારે કોઈપણ પ્રકારની તાત્કાલિક લાલચને વશ થઈ પ્રાણી છતેલ બાજી હારી બેસે છે, કરેલ ઉપકાર વિસારે પાડી દે છે, કર્તવ્યલાનથી વિમુખ થાય છે, કરેલ નિશ્ચયો પર પાણી ફેરવે છે, આદરોને કચડી નાખે છે અને સર્વ આંતર તેજ અને હૃદયબળને લાખી દઈ જિંડા ફૂવામાં પોતાની જાતને ફેંકી દે છે. પછી તો એને જણાય છે કે એ તો લોકકાન્ત લાડવા હતા અને એમાં કશો માલ નહોતો, પણ ઉલટો કચવાટ હતો; પરંતુ એ જામ બેટલું મોડું થાય છે કે તે વખતે પાછાં પગલાં ભરવાનો સમય રહેતો નથી, અને માર્ગ દેખાય તો પણ તેમ કરવા જેટલી માનસિક તાકાત રહેતી નથી.

આવા હુલ્લક કારણે વર્ષો મુધી કરેલ મેવા, ઉપજવેલ કાર્ય કે સંયમ અથવા ત્યાગ પર પાણી ફેરવી આખર અવસ્થાએ છટી જાય છે અને એ વખતે એના મનમાં જે સામસામા પ્રચંડ વાયગ આવે છે તેનું તોફાન બેયું હોય ના એનું વર્ણન કરવું મુશ્કેલ પડે અને જ્યારે એ જીધે પાટીએ બેસી

જાય છે ત્યારે બધા વિચારોને નેવે મૂકી આંખો મીચી એ આંધળુકિયા જ કરે છે.

હુલ્લકની વિશિષ્ટતા એની આજ્ઞાપાલન વૃત્તિ અને સમજણના અમલમાં હતી. લોકોને તપાસ કરતાં સમજાયું હતું કે પુંડરીક રાજાના ત્રાસથી જ હુલ્લકની માતાને નગર છોડી નાસી જવું પડ્યું હતું. એ કથા જુગજૂની ધર્મ ગર્ભ હતી અને એવા સંયોગોમાં રાજપુત કંડરીકનું ધૂન થયું હતું અને એક રાત્રે કેવી રીતે યુવરાજપત્ની (હુલ્લકની માતા) અલોપ ધર્મ ગર્ભ હતી એ યાદ કરનારા થોડા જ ઘરડાઓ જીવતા હતા, પરંતુ જેઓ બાણતા હતા તેમની વાત પરથી દાંત વગરનો રાજા સો વરસે પણ મેનકા સામું જોઈ રહે, એમાં તેમને કાંઈ નવાઈ જેવું જણાયું નહિ.

આવી આવી ચર્ચા કરતાં કરતાં લોકો ઘેર ગયા. સાકેતપુરમાં બીજી સવારે અસલની માફક જ વ્યવહાર ચાલુ થયો. માત્ર એ બનાવની એક જ અસર ધર્મ ચારેક દિવસ પછી રાજાએ રાજ્યનો ત્યાગ કર્યો, પોતાના પુત્રને રાજ્ય આપ્યું અને સેનાપતિ તથા મહાવત તો તે જ દિવસે હુલ્લક રાજપુત પછવાડે ચાલ્યા ગયા અને અજીતસેનસૂરિએ એમને હુલ્લકના શિષ્ય બનાવ્યા. શ્રીકાંતાનો પતિ તે જ દિવસે પરદેશથી આવ્યો. પુંડરીક રાજાએ પોતે આત્મસાધન કર્યું.

જી. ધ. પ્ર. પુ ૨૪ પૃ. ૨૨૮ કે

સં. ૧૯૮૪

કુદરતના ન્યાયની વિચિત્રતા^૧

[૧૮]

છ વર્ષ પર બનેલી વાત છે. તે વખતે અસહકારનો જીવાળ સારા ભારતવર્ષ પર બરાબર ફરી વળ્યો હતો. મહા-
દા ગાંધીને સાંભળવા અને તેમને સીધા દેશમાં એક પ્રકારની
તાલાવેલી લાગી ગઈ હતી. તે વખતે શ્રી તીલકસ્વરાજ્ય-
કેન્દ્રમાં એક કરોડ રૂપિયા જીન માસની આખર પહેલાં પૂરા
કરવાની બીજી પ્રતિજ્ઞા મહાત્માજીએ કરી હતી. પૈસાનો
પરસાદ વરસતો હતો. એક એક મેળાવડામાં હજાર અને દશ
દશ હજારની રકમો ભરાતી હતી. એક દિવસમાં ચાર છ
મેળાવડામાં મહાત્માજીની હાજરી અને તેમનાં ભાષણો
સાંભળવા હજારોની મેદની મળતી હતી. તે વખતે સ્ત્રીઓએ
ઘરેણાં ઉતારી આખ્યાં, યુવાનોએ સેવા આપી, ધનવાનોએ
રકમો ભરી આપી, ગરીબોએ રૂપિયા રૂપિયા આપ્યા અને
એવી રીતે હજારો લાખો ભરાયા, પણ કરોડની રકમ હજી
પૂરી થતી નહોતી અને થવાની વાત દૂર લાગતી હતી. તે
વખતે નીચેનો વાર્તાલાપ એક મુત્સદ્દી મુમુક્ષુ અને અસહકારમાં
રસ લેતા પણ કોર્ટનો ત્યાગ ન કરનાર વકીલ વચ્ચે થયો હતો.
ઘટના શહેર ભાવનગરમાં બની હતી અને ખરેખર સાચી
બની હતી. તેમાંથી ઘણા વિચારો થઈ શકે તેમ છે તેથી યાદ
કરીને તે અહીં નોંધી રાખેલ છે. જેને રસ પડે તેણે એનો
હાર્દ વિચારવા યોગ્ય છે.

મુમુક્ષુ:—કેમ તમારે મુંબઈમાં હાલ કેમ આવે છે?

^૧ એક મુમુક્ષુએ લખી નાખેલી નોંધ પરથી સદજ ફરફા સાથે

વકીલ:—‘હાલ તો મુંબઈમાં મહાત્માજીનાં ઠામ ઠામ પગલાં થાય છે અને હવેરો રૂપીઆ દેશસેવા નિમિત્તે લોકો હોંસથી કાઢી આપે છે’

મુમુક્ષુ:—‘પણ એમાં મોટો ફાળો કોણ આપે છે?’

વકીલ:—‘મુંબઈમાં મોટી રકમ તો વ્યાપારી વર્ગ લારી આપે છે, બાકી ફાળો સામાન્ય રીતે સર્વ આપે છે, પણ હજુ ઠરોડ પૂરા થાય તેમ લાગતું નથી.’

મુમુક્ષુ:—‘મહાત્માજીએ ધાર્મિક છે તો ઠરોડ જરૂર પૂરા કરશે એમાં મને જરા પણ શંકા નથી. એની પવિત્ર દિવ્યતા અને અસાધારણ હૃદયની વાતો પથ્થરને પણ પીગ-જાવી શકે તેમ છે કાસબાણુ જેવા નાગપુરમાં એને છતાં આંબ્યા અને છતાંઈ ગયા, તો પછી જ્યારે જેવા ચોવીશ કલાકમાં ઝડપાઈ જાય એમાં નવાઈ જેવું શું છે?’

વકીલ:—‘પણ મીલવાળાઓને ફાળો યાદુ ઓછો છે. અત્યારે હજારના રોરના પંચાવનસોનો લાવ થયો છે અને હરદોજ સો સો વધે છે, છતાં મીલવાળા આ ફંડમાં સારો ફાળો આપતા નથી’

મુમુક્ષુ:—‘પણ તમારા એક મુખ્ય મીલમાલેફે ઠરોડમાં જેટલા બાકી રહે તેટલા આપવા વચન આપ્યું છે ને?’

વકીલ:—‘એ તાદ્દન યનાવટી વાતો છે અસહકારનો ખરો લાલ તો મીલવાળાઓને મળ્યો છે, એમની અત્યારની ગૌરવવાળી સ્થિતિ મહાત્માજીને આલાંરી છે, છતાં તેઓ આ ઠરોડમાં ફાળો તો આપતા નથી, પણ વ્યગમાં ઊલટી ઝાંધીજીની મશ્કરી કરે છે. આ વાત કુદરત કેમ સહન કરતી હશે?’

મુમુક્ષુ:—‘અત્યારે તો દરેક મીલવાળા પોતાની મુંડીથી પણ વર્ષમાં એવડું રળે છે અને વહેંચણી પણ મોટી આપે છે, એમ તો અમે પણ દર બેકા બેકા બાણીએ છીએ.’

વકીલ:—‘એ તદ્દત ખરી વાત છે. અત્યારે દરેક મીલવાળા રીઝર્વ ફંડ એવું કરશે કે એ વર્ષ સુધી કોઈ મીલને આંચ આવે તહિ એવી વાતો થાય છે. ખરેખર, મને તો કુદરતમાં ન્યાય જેવું લાગતું નથી. જે અસહકારનો લાભ લઈ ફાલે, ફૂલે છે તેની જ તેઓ મરફરી કરે છે અને છતાં વધતા જાય છે—એ વાતનો ઘાટ કેમ બેસે?’

મુમુક્ષુ:—‘એમાં મુંઝાવા જેવું નથી કુદરત એ રીતે જ માર મારે છે કુદરતને માર મારવાના રસ્તા તદ્દત જુદા જ પ્રકારના હોય છે. એના માર્ગ સફળ છે, લાંબા છે, પણ ચોક્કસ છે. ‘અહાની લાકડીનો અવાજ નથી,’ પણ એ વાચ્યા વગર રહેતી નથી. માત્ર વાગે ત્યારે આ ક્યા શુભકાંતી સળ થાય છે એ તે બોલી બતાવતી નથી, પણ ચાણા હોય તે સમજી જાય છે.

‘કુદરત કેવી રીતે કામ કરે છે અને તેનો ન્યાય કેવે પ્રકારે અને કેટલે વખતે થાય છે અને તેની પદ્ધતિ કેવી હોય || તે સંબંધમાં મહાભારતમાં મેં એક કથા વાંચી હતી તેનો સાર કહી સંભળાવું એટલે તમને ચૂંચ થઈ છે તે હું ધારું છું કે નીકળી જશે.’

વકીલ:—‘એ વાત જરૂર કહો. યાત્રી કાંઈ ચર્ચા કરવા જેવું રહેશે તો હું આપને કહીશ મીલવાળાનો મુદ્દો ધ્યાનમાં રાખી વાર્તા કરશે.’

મુમુક્ષુ:—‘સાંભળો:—

ગુરુચેલા ઉદાહરણ.

‘એક અનુભવી યોગી અને તેમનો એક જિજ્ઞાસુ શિષ્ય નગરની બહાર રસ્તા પરથી પસાર થતા હતા. બપોરના બે વાગ્યા લગભગનો વખત હતો રસ્તાની જગ્યા ખાંભુ પર પણ રસ્તા ઉપર એક ઝાડનું કુંકું હતું. ગુરુ અને ચેલો થાડ્યા જતા હતા ત્યાં દૃષ્ટી એક ગાય દોડી આવી અને એની ડોક પેલા ઝાડના કુંકા સાથે જોરથી અકળાઈ, એને પરિણામે ગાયને સપ્ત ઈન્દ્રિય થઈ, અને ખૂબ લોહી નીકળી પડ્યું કેટલુંક લોહી એ કુંકા પર જ પડ્યું.

‘એલો ઘણો સહુદય હતો. એને ગાયને થયેલી પીડાથી બહુ દુઃખ થયું એને ઝાડના કુંકા પર ઘણો રોષ થયો અને ગાયનું લોહી પીનાર કુંકાને રસ્તામાં એવી રીતે ઊભા રહેવાનો અધિકાર જ શો છે? એવી પ્રશ્નપરંપરા એના મગજમાં થાલી. તે વખતે તો એ કાંઈ જાણ્યો નહિ, પણ પોતાના ગુરુની સાથે આગળ આદ્યો. બે કલાક પછી પાછા એ રસ્તા પર ગુરુ સાથે પાછા ફરતાં પેલા કુંકાને અને તેના પર પડેલા લોહીને જોતાં ચેલાણી ઉદ્દામવૃત્તિ ભગૃત થઈ આવી અને ગુરુજીને પૂછ્યું-“મહારાજ! આ ગાયનું લોહી પીનાર કુંકું હંજુ બિયું રહ્યું છે, એ તે કેમ બને! એવા લોહી પીનારની હુયાતી સંભવતી નથી.” ગુરુ મહારાજે કંઠે જવાબ આપ્યો-“જેયું જશે.” શિષ્યને આ જવાબથી સંતોષ થયો નહિ, પણ બંને વિનયી હતા એટલે કાંઈ જાણ્યો નહિ, પણ એણે ગુરુમહારાજનો જવાબ મનમાં ધારી રાખ્યો.

‘પંદરેક દિવસ પછી વળી ગુરુમહારાજ અને ચેલો એજ રસ્તે નીકળ્યા, પણ કુંકું તો બિયું જ હતું. શિષ્ય

ગાયની ઇન્ત અને લોહી બૂલી શક્યો નહોતો. ગુરુને કહે—
“ મહારાજ ! હજી ગાયનું લોહી પીનાર કુંકું ઊભું છે !
આ તે કેવો ન્યાય ! ! ખેદાનમેદાન થઈ જવું જોઈએ, તેને
અદલે હજી ઊભું છે ! ” ગુરુએ ઉત્તરમાં કહ્યું—“ આગળ
ઉપર જોયું જશે, તું ધીરજ રાખ. ” શિષ્યને વાત ગળે
ઊતરી નહિ, તેથી તે વાતને એણે વધારે ચીવટાઈથી મનમાં
રાખી મૂકી.

‘ ચાર માસ પછી એ જન્મે પાછા ત્યાં આવ્યા.
વચ્ચે ચોમાસું ગયું હતું. હવે તો એ કુંકાને કુંપળીઆં
ખીટ્યાં અને એ કાંઈ પુષ્ટ થતું લાગ્યું. શિષ્યે ગુરુને યાદ
આપી કહ્યું “ મહારાજ ! ત્યાં તો હજી ઊભું છે અને વધતું
જાય છે ! કુદરતમાં આવો ન્યાય હશે ? અરે ! આ ગાયના
લોહીના પીનારને હજી મોટા રસ્તા પર જાહેરાત મળે છે !
આ તો ભારે દુઃખની વાર્તા છે ! ” ગુરુ મહારાજ જવાબમાં
કહે છે—“ ભાઈ ! ધીરજ રાખ ! સહુ સાગં વાનાં થઈ
રહેશે. ” શિષ્યને ગળે વાત ઊતરી નહિ, એની ચૂંચવણ વધી

‘ એક વર્ષ પછી જન્મે ફરી વાર તે તરફ આવ્યા, ત્યાં તો
તે કુંકાને નાની નાની ડાળીઓ અને થોડાં પાંદડાં થયાં હતાં
અને કુંકું તો હવે નાનું ઝાડ થવા લાગ્યું હતું.
શિષ્યને આ અન્યાય અસહ્ય થઈ પડ્યો. એણે તો ગુરુને
ફરી એ જ પ્રકારનો સવાલ કર્યો અને ગુરુ મહારાજે લગ-
ભગ અગાઉ આપ્યો હતો તેવો જ ધીરજ રાખી, જે જાને
તે બારિકીથી જોયા કરવાનો ઠંડો જવાબ આપ્યો. શિષ્યનો
કુદરતના ન્યાય પર અવિશ્વાસ વધતો ગયો, પણ
એ વાત એ મનમાં જ રાખતો હતો.

‘શુરુચેલો મન્ને ત્યાર પછી કારીની યાત્રાએ ગયા. અનેક તીર્થે જઈ બે વર્ષે પાછા તે જ ગામમાં આવ્યા. પેલા રસ્તા પર હુંઠાની જગ્યાએ બુચે છે તો મોટું લીલું કુંબર ઝાડ થઈ ગયેલું દેખાયું. તેની સાખા પ્રચાખા અને લીલાં પાંદડાં નેઈ શિષ્યના દુઃખનો પાર રહ્યો નહિ. એણે તો ફરી શંકા ખતાવી કે ગાયત્રું લોહી પીનાર ટકવું ન લેઈએ, તેને બદલે આ તો ફાલીફલીને મોટું ઝાડ થઈ ગયું અને વળી સૂકું હતું તેને બદલે લીલુંજમ થઈ ગયું, એ તો મોટામાં મોટો અન્યાય કહેવાય. આ તો એણું થવાને બદલે વધતું જાય છે, મોટું થતું જાય છે અને અનેક રીતે સમૃદ્ધ થતું જાય છે. એણે લાંબાણુ પ્રસ્તાવના સાથે કુદરતના અન્યાય પર મોટો આક્ષેપ કર્યો અને ફરી વાર શુરુ મહારાજને શંકા ખતાવી. શુરુ મહારાજે અગાઉના જેમ જ શાંતિ રાખી જવાબમાં માત્ર એટલું જ કહ્યું કે “ભાઈ! આગળ ઉપર જોયું જશે.” ચેલાજીને આ ભયંકર પક્ષપાત અને શુરુની મીઠી ઠંડી વાત પર બહુ ઉછાળો આવ્યો, કાંઈકે ઉદ્વેગ પામી થયો; પરંતુ એણે મુખેથી કાંઈ શુરુસો ખતાવ્યો નહિ. એને મનમાં શંકા પાકી થતી ગઈ કે આ દુનિયામાં પાપ કરનારને ઘટતી સજા થતી નથી. ઉપરના ચારે પ્રસંગે શુરુચેલો પેલા રસ્તા પર ચાલવા હોય ત્યારે આ વાત થઈ હતી અને શુરુચેલો જરા આચળ જાય એટલે એ વાત બાંધ પડી વિચારે પડી જતી હતી.

‘શુરુ એ જ ગામમાં ચાતુર્માસ રહ્યા છોડ ખુબ વધ્યું, ખુબ ફાલ્યું.

‘એક રાત્રે સખત પવન અને વીજળીના કણકા થઈ,

‘વાવઝોડાના તોફાનમાં ઝાડ મૂળમાંથી ઊખડી ગયું, ખલાસ થઈ ગયું.’

‘થોડા દિવસ પછી ગુરુએલો એ રસ્તે નીકળ્યા, તો ન દેખાય ઝાડ, કે ન દેખાય કુંકું. લોકો ઝાડને કાપી સરપણના ઉપયોગ સારું લઈ ગયા હતા અને તે સ્થાન પર માટી નાખી દીધી હતી, એટલે કુંકાનું નામનિશાન પણ કાંઈ દેખાતું નહોતું. એલાએ અડખે પડખે જનાર આવનારને પૂછ્યું તો જણાયું કે તે વખતના સખ્ત તોફાનમાં પેટું ઝાડ મૂળમાંથી ઊખડી ગયું હતું અને ખલાસ થઈ ગયું હતું. ગુરુએ શિષ્યને કહ્યું “ હવે સમજ્યો ! કુદરત આ રીતે સજા કરે છે ! ઝાડને કે કુંકાને જોતાં તને જે જે શંકા થઈ હતી તે તે સર્વ વિચારી બા. કુદરત ગુન્હો કરનારને ઘણી જૂઠી જ રીતે સજા કરે છે. કુદરતના ન્યાયનો વિચાર કરવા માટે એક બે બનાવ કે એક બે વર્ષ પૂરતાં નથી. એમાં લાંબી નજર અને દીર્ઘ કાળે કામ લેવું પડે છે. કુંકાને કાઢવા માટે કુદરત કોઠાળો કે હથોડો લઈ ત્યાં આવતી નથી, પણ લોહી પીવાની સજા આમ થાય છે ! જડમૂળથી કેવી રીતે ઊખડી ગયું તે તે જોયું ? અત્યારે એનું નામનિશાન પણ નથી રહ્યું. એ રીતે કુદરત સજા કરે છે. થોડીવાર ફાલેફૂલે ત્યારે તે વાત જોઈને મુંઝાઈ જવા જેવું નથી. કુદરતમાં બહુ જિંઠાણ હોય છે અને એના રસ્તા અનેરા હોય છે.” શિષ્યનું સહૃદય મન ગુરુને અંતરથી નમી પડ્યું, એની શંકા દૂર થઈ ગઈ અને કુદરતના કાર્યો માટે દીર્ઘકાળની વિચારણાના મંત્રમાં બહુ વિશાળતા અને રહસ્ય ભાસ્યાં.

મુમુક્ષુ:—‘ તમારા ધ્યાનમાં આ વાર્તા આવી ?
અત્યારના ભાવો કે આવકથી રાજી થવાનું નથી. એના જેલો
જેલાશે ત્યારે તમે જોશો કે આ લોહીનો પૈસો ટકવાનો નથી
અને મહાત્માજીને હઝનારા લાંબો કાળ હસી શકવાના
નથી. જે પાંચ વર્ષમાં જે જેલો જેલાય તે ખારિકીથી
જોયા કરજો ’

અહીં અમારી વાર્તાનો અંત આવ્યો. બીજી પ્રાસંગિક
વાર્તા કરી અમે છટા પડ્યા. પાંચ છ વર્ષનાં જેલો જોતાં રીઝર્વ
ફંડો પણ સૂકાઈ ગયા અને વહેંચણી પણ ખલાસ થઈ ગઈ.
મહાત્માજીની મશકરી કરનાર નાદારીમાં ગયા અથવા લગભગ
તે સ્થિતિએ આવ્યા અને હજી પણ એના જેલો જેલાયા-
જ કરે છે કુદરતના માર્ગોની ન સમજાય તેવી આ
કુંચી છે, પણ એ અચૂક છે એ ચાવીથી ઘણી ખાખતોનો
ખુલાસો થઈ જાય તેમ છે માત્ર કુદરતના ન્યાયમાં વિશ્વાસ
અને લંબાણ નજરે જોવાની આવડત ઉપર એ દિસ્તાના
ઊકેલનો આધાર રહે છે.

જે ધ. પ્ર. પુ ૪૪. ૫ ૧૪૭ }

સં. ૧૯૮૪

સાવધાન

[૧૯]

ચાળીશેક વર્ષ પહેલાંની વાત છે ભાવનગરના મારવાડીના વંડાના નામથી ઓળખાતા ઉપાશ્રયમાં અત્યારે તદ્દન શાન્તિ બ્યાપી છે. એના લબ્ધ ચોકમાં પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર પૂર બહારમાં પ્રકાશી રહ્યો છે. રાત્રિના નવનો સમય થયો છે પૂર્વ દિશાએ અર્ધ આકાશમાંથી ચંદ્ર એની ન્યોત્ત્ના શાન્ત પૃથ્વી પર વિસ્તારી રહ્યો છે શ્રાવકો પોતા પોતાને સ્થાનકે ગયા છે અને કોઈ બે ચાર વિશિષ્ટ જનો સંધારાપોરસી લાણી રહ્યા છે. સાધુઓ કોઈ મનમાં ધ્યાન કરે છે અને કોઈ પાઠ કરે છે. લગભગ સત્તર મહાત્માઓ (સાધુઓ) જૂદી જૂદી શાળામાં આત્મમંથન કરી રહ્યા છે.

દાખલ થવાના જમણી બાબુના દાદરની પ્રથમ માળની પ્રથમ શાળામાં એક વૃદ્ધ આત્માથી અત્યારે આત્મનિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. ધર્મના ધામ રૂપ એ ઉપાશ્રયમાં તદ્દન અધિકાર છે, છતાં બહારની ચંદ્રન્યોત્ત્નાની અસરથી સહજ પ્રકાશ પડી રહ્યો છે. શાન્તમૂર્તિ મહાત્માની ગલીર સુખસુદ્રા પર યોગ ધ્યાન અને આત્મચિંતનની શાન્ત પ્રતિકૃતિ તરી આવે છે. એમણે વિસ્તૃત આત્મમંથન હમણાં જ પૂરું કર્યું હોય એમ એમની સુખસુદ્રા પરથી દેખાય છે. તુરતમાં જ એ આસનપરથી ઊઠી પૂર્વ તરફ ગોઠવાયેલી પાટ પર બિરાજમાન થયા હતા.

તે વળતે બે મુમુક્ષુઓ વૃદ્ધ મહાત્મા સન્મુખ બહારથી આવી મહાત્માની પાટ સન્મુખ ખડા થયા.

ઊભા ઊભા “ત્રિકાલ વદન” કુરો અને “ધર્મલાલ”માં પ્રત્યુત્તર મળ્યો તે સાંભળી તેઓ સામે બેસી ગયા. એ બંને મુમુક્ષુઓ દિવસે એ જ શાન્તમૂર્તિ મહાત્મા પાસે શ્રીમદ્ યશોવિજયજીના જ્ઞાનસારનો અભ્યાસ કરતા હતા, એક એક શ્લોકની વિચારણામાં ઠોઈ વળત ઘણો સમય ગાળતા અને ચિંતરતા, શાન્તિ અને પ્રશ્ન શું છે? આ જીવનમાં ઉલ્લૂષ્ટ જીવનની વાનકી કેમ અખાસ? એનો સાક્ષાત્કાર કરતા હતા, મહાત્માઓ એવું જીવન જીવી શકે છે તેનો દાખલો અનુભવી શકતા હતા અને રાત્રે ધર્મચર્ચા યથાવસર કરતા હતા.

શ્રીમદ્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયનો “જ્ઞાનસાર” ગ્રંથ એ મહાત્માના આખા જીવનનું સહસ્ય છે. ઉપાધ્યાયજીએ અનેક ન્યાયના ગ્રંથો રચ્યા, પાંડણાત્ર જેવા ગ્રંથો પર ટીકા લખી, તત્ત્વમા ગ્રંથો અપમાલ્યા, વીર પરમાત્મા પંડીના બે હજાર વર્ષમાં ઊભી થયેલી ગૂંચવણો અને ચર્ચાઓનો પુરસ્કાર કર્યો, દ્રવ્યગુણધર્મોનો રાસ બનાવ્યો, ભંદિસ્ત્વામીને વિરોધિતો કરી, અનેક સ્તવનો સ્વાધ્યાસો રચ્યા અને છેવટે આખા જીવનના દોહનને પરિણામે નવનીત જેવો એ જ્ઞાનસાર ગ્રંથ લખ્યો. એનો પ્રત્યેક શ્લોક ગંભીર અર્થથી ભરપૂર છે, એના પ્રત્યેક વચનમાં યોગ અને શાન્તિ ભરેલા છે, એમાં માતૃબળયોગદર્શનનો ચીકો પ્રવાહ સુમધુર કરાયો છે, એમાં આત્માની અસ્ખુત ગતિના માપકર્ષત્રો (ધરમો-મિટર) જોડ્યાં છે, એમાં આત્માને પરમાત્મા બનાવવાનાં મંત્રો છે, એમાં આત્માર્થી જીવને જોઈએ તે સર્વ છે, ન્યાયની કંઠલુ અર્ચાઓ તો આત્માને ઠેકાણે લાવે છે, પણ એને ઉન્નત કરનાર અને એને અવધાનકે લઈ જનાર જે

ચોઠા અંધો મોબુદ છે એમાંનો એ એક અંધ છે.

એવા અદ્ભુત અંધને યથાસ્વરૂપે જાતાવનાર મહાત્મા જ્યારે એ અંધમાં ઉપદેશેલી શાન્તિ, સ્થિરતા, સમાધિ અને વિવેકને જીવી જાણતા હોય, જેનું જીવન સમગ્રજીવ પૂર્વજના ત્યાગને પરિણામે પ્રાપ્ત થયેલ અપૂર્વ શાન્તિમય હોય અને જેમણે એ દશાનો સાક્ષાત્કાર કરી જીવનને સ્વાભાવિક રીતે જ ધણું ઉન્નત જનાવી મૂક્યું હોય, તે પોતે જ જ્યારે એના પ્રત્યેક સ્થોકને સમજાવે, વિસ્તારે અને પ્રકાશિત કરે ત્યારે અભ્યાસ સાથે પદાર્થવિજ્ઞાન અસરકારક નીવડે છે અને ઉપદેશ સાથે જીવનની એકતાનતા દેખાય છે. એવું જીવન જીવનાર જે અસર કરે છે તે સૂકી વાત કરનાર કદી કરી શકતા નથી, તે હકીકત પણ ખુદશી રીતે જણાઈ આવે છે.

દિવસે વાંચેલા સ્થોકની રાત્રે દરરોજ ચર્ચા ચાલતી. જ્ઞાનસાર જ્ઞાનનો સાર, જાણપણાનું અંતિમ લક્ષ્ય, જીવનનો ઉત્તમોત્તમ આદર્શ, સંસારમરિચર્યાનું અન્તિમ ધ્યેય, તત્ત્વાભિને માટે આપશ્વકીય આત્મચિંતન અને મંથન એ સર્વનો સહયોગ ત્યાં થતો હતો અને જ્યારે સાંજનાર પાત્ર હોય અને સંજનાવનારને શ્રોતાના આત્માર્થીપણાની તેમજ શાહકચક્રિતની પ્રતીતિ હોય, ત્યારે આવી ધર્મચર્ચામાં ભારે મજા જોમે છે. એના એક એક દિવસના પ્રસંગો અત્યારે યાદ આવે તો ઊંડા કિયારમાં નાખી દે છે. એની શાંતિની ધર્મચર્ચા અત્યારે પણ એ મુમુક્ષુઓને વિપથગામી થઈ જવાના પ્રલોભન પ્રસંગોએ ત્યાંથી ખેંચી સાચે માર્ગે લઈ આવે છે. જન્મે મુમુક્ષુઓનાં જીવન ઉપર એણે જે અસર કરી હતી તે લેખમાં લગભગ અનભિલેખ્ય જ છે.

આ પૂર્ણિમાની રાત્રિએ કાંઈ નવીનજ વિચારણા ચાલી. મુમુક્ષુ અજ્યાસીઓ સંસારી હતા, આત્માથી હતા, તે વખતે થોડા વર્ષ પહેલા કાઢેલી એક નવીન સંસ્થાના અધિકારી, હતા અને ધર્મભાવનાથી ભરેલા હતા. યુવાન વય, ધર્મને આગળ કરવાની પ્રબળ વૃત્તિ, લેખન વાંચન અને ભાષણ દ્વારા અનેક કાર્ય કરવાની ઈચ્છા અને તે વખતની પરિસ્થિતિમાં એમનાં જીવનો ઘડાયેલાં હતાં એમણે બહુ રસપૂર્વક ધર્મ-અર્થા આદરી.

સહજ વાતચીત થતાં એક પ્રશ્ન થયો. તે અરસામાં કોઈ મોટી “પંચાસ” પદવી સંબંધીની ખટપટ ચાલતી હતી. અમુક પ્રકારની દોડાદોડી અને ધમાલની કાંઈ વાર્તા તેજ રાત્રે ટપાલમાં આવી હતી તે વાતને એક મુમુક્ષુએ જરા છેડી અને ટપાલમાં જે હકીકત આવી હતી તેનું સહજ ઉચ્ચારણ કર્યું. તે વખત મહાત્મા બોલ્યા:—

“આવી જાતની વાતો કરવામાં શો લાભ? એમાં આત્મચિંતન શું થાય? એમાં આત્મા કેમ અંદર ઉતરે? આપણે બહારની કે પારકી પંચાત શા માટે કરવી? આપણું પોતાનું સંભાળીએ તો બસ છે. આપણે આપણી ચિંતા હળુ પૂરી કરી શકતા નથી ત્યાં અન્યની ચિંતા કરવી અને અધૂરી હકીકતે ફેંસલો આપવા નીકળી પડવું એ કાર્ય સુચનું ન હોય આવા પ્રકારની ખટપટને અંગે તમારે એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. જેમણે આ ભવમાં કાંઈ સાધવું હોય તેમણે એ વાત વારંવાર ધ્યાનમાં રાખવાની છે, અને જેમણે ખરી પ્રગતિ કરવાની હોય તેમણે એ હકીકત કદી ન પીસરવા માટે સ્વીકૃત રાખવાની છે. હવે હું તે હકીકત

કહું છું તે ઉપર તમે ધરાળર લક્ષ્ય રાખજો.

“હુકીકત એમ છે કે અવસર્પિણી કાળ એકંદરે ઊતરતો જ હોય છે, એમાં રસકસની હાનિ થયા કરે અને એમાં મુખ કરતાં દુઃખના પ્રસંગો વધારે આવે.

“તેમાં પણ આ અત્યારે જે અવસર્પિણી કાળ વર્તે છે તેને જૈન શાસ્ત્રકાર હુંડા અવસર્પિણી કાળ કહે છે. એટલે એ અતિ અધમ-ઊતરતો કાળ છે. અવસર્પિણી કાળમાં આપણે ઊતરતા ચક્ર પર હોઈએ છીએ, તેમાં ઉત્તરોત્તર હાનિ જ દેખાયા કરે એટલે એકંદરે એ કાળ વધારે વધારે ઊતરતો તો હોય જ છે, તેમાં વળી આ “હુંડા અવસર્પિણી” કાળ છે.

“અનંતી ચોવીસી જાય ત્યારે એક હુંડા અવસર્પિણી કાળ આવે છે. એ અતિ અધમ કાળ છે. એમાં પ્રાચે ઉત્તમ જીવનો જન્મ જ ન થાય. એમ નથી સમજવાનું કે એમાં જન્મનાર સર્વ જીવો અધમ જ હોય; તો તો પછી એમાં તીર્થંકરાદિનો જન્મ સંભવે જ નહિ; પરંતુ ખડોળતાએ એમાં ઉત્તમ જીવનો જન્મ ન થાય સંસારચક્રમાં ઉત્તમ જીવ હોય તે એવા સમયમાં અન્ય ક્ષેત્રમાં કે અન્ય ગતિમાં જઈ આવે છે.

“અનંતી ચોવીસી-અન્નતાં કાળચક્રો ગયા પછી આવો હુંડા અવસર્પિણી કાળ આવે છે. આપણે અત્યારે એવા હુંડા અવસર્પિણીમાં વર્તીએ છીએ, માટે આપણે ખૂબ ચેતીને ચાલવાની જરૂર છે.”

આટલી વાત કરી મહાત્મા કંઈક વિચારમાં પડ્યા એટલે જાતે સુમુક્તુઓ પૈકી એકે પ્રથમપરંપરા ચલાવી તે વખતે વાત નીચે પ્રમાણે થઈ:-

સુસુક્ષ્મ:—“આપશ્રીએ આ વાર્તા કરી તેનું કાંઈ લક્ષણ બતાવ્યો ?”

મહાત્મા:—“શાસ્ત્રકાર કહે છે કે એવા અધમ અવસર્પિણી કાળનું સુખ્ય લક્ષણ એ છે કે એમાં શુભનાં નિમિત્તો અશુભ તરીકે પરિણમે.”

સુસુક્ષ્મ:—“સાહેબ, એ વાત બરાબર સમજાણી નહિ, જરા વિગતથી સ્પષ્ટ કરો.”

મહાત્મા:—“શુભ કાર્યો પ્રાણી કોઈ પણ પ્રકારના આત્મિક લાભની ઇચ્છાએ કરે છે. એવાં શુભ કાર્યો શુભને બદલે અશુભનાં કારણો બને એ આવા અધમ કાળનું સુખ્ય લક્ષણ છે.”

સુસુક્ષ્મ:—“શુભ કાર્યો અશુભ તરીકે કેમ પરિણમે ? વાત કાંઈ હજી જાયતી નથી. કૃપાનાથ ! જરા વધારે સ્ફુટ કરો.”

મહાત્મા:—“આત્મોની સાથે કર્મબંધ થાય છે, તેના સુખ્ય સંબંધ આંતરવૃત્તિ સાથે રહે છે. અંદર જેટલે અંશે શાંતિ અને લક્ષ્યસન્નિપત્તા હોય તેટલે જશે કાં તો શુભે કર્મબંધ થાય છે અથવા કર્મની નિર્જીરા થાય. જો ઈર્ષ્યા વાત તો બરાબર બેસે છે ને ? કર્મબંધ વખતે રસ પડે છે તે કપાય ઉપર કેટલો આધાર રાખે છે તે વાન ધ્યાનમાં છે ?”

સુસુક્ષ્મ:—“હાજી, કર્મબંધ કરતી વખતે એના ચાર અનુબંધ પૈકી રસબંધનો આધાર ક્યાપરિણતિ પર રહે છે.”

મહાત્મા:—“તો હવે ધ્યાનમાં લઈ લો શુભ કાર્ય કરતી વખતે અથવા ક્યાં પછી કોઈ પણ પ્રકારના કપાયનો ઉદય થાય તો શુભ નિમિત્તો બલદાં થઈ જાય છે અને લાભને બદલે હાનિ કરાવે છે.”

મુમુક્ષુ:—“એમ કેમ બને? કાંઈક વિગત સાથે એ વાત સ્પષ્ટ કરો. હજી તે વાત અંદર ઝગડતી નથી.”

મહાત્મા:—“આપણે એક દાખલો લઈએ એક ધર્મશ્રદ્ધાળુ માણસે સંઘ કાઢ્યો એ હકીકત શુભની નિમિત્ત છે. હવે એ સંઘ કાઢવાને વખતે કોઈ સાથે સ્પર્ધા કરે, કોઈએ સંઘ કાઢ્યો તે કરતાં પોતાની વધારે વાહવાહ કેમ દેહેવાય તેવા પ્રયત્ન કરે, અથવા એવો સંઘ કોઈએ કાઢ્યો નથી તેવી પોતે વાતો કરે તો શુભનું નિમિત્ત અશુભમાં પરિણમે.”

મુમુક્ષુ:—“તે સાહેબ! એમ જોઈએ તો તો પ્રત્યેક શુંલ કાર્યમાં કપાય તો થઈ જાય છે. કોઈ સારું પુસ્તક લખે અને કોઈ પ્રશંસા કરે એટલે લખનાર રાજી થઈ જાય છે, કોઈ પાંચ દશ ઉપવાસ કરે ને અન્ય કોઈ પ્રશંસા કરે ત્યારે કરનાર રાજી થઈ જાય છે; કોઈ સ્વામીવાત્સલ્ય કરે અને લાડવામાં ઘી વધારે નાંખ્યું એમ અસત્ય જોલે અથવા અન્ય જોલે તેને વારે નહિ—આવું આવું તો સાહેબ! ઘણી વાર થાય છે. કેટલાએ ધર્મના કામમાં જૂકું, ગોટાળા કે દંભ થાય તેમાં પાપ માનતા નથી.”

મહાત્મા:—“એજ વાત વિચારવાની છે. સંઘ કાઢનારની લોકો પ્રશંસા કરે તેમાં કાંઈ ખોટું નથી. પૈસાનો ત્યાગ કરવો એ કાંઈ નાનીસૂની વાત નથી; પણ એ વાતનો મેદ સંઘ કાઢનારને ન ઘટે. પુસ્તક લખનારની પ્રશંસા લોકો લાલે કહે, પણ લખનારના મનમાં પ્રશંસા સાંભળી ઝીલ્વ આવે તો તેને માટે શુભનું નિમિત્ત અશુભમાં પરિણમ પારી જાય. તપ કરનાર જરૂર પ્રશંસાને પાત્ર છે, પણ એ પ્ર

સાંભળવા માટે તપ કરે અથવા સાંભળીને રાજ થાય તો શુભને બદલે અશુભનું કારણ બની જાય છે.”

મુમુક્ષુ:—“એટલે? તો તો શુભ કાર્ય કરવું જ નહિ એમ જ થાય.”

મહાત્મા:—“નહિ, વાત એમ છે કે શુભ કાર્ય બરાબર કરવાં, શુભ કાર્ય કરવાના પ્રસંગો વારંવાર ઊભા કરવાં, એના નિમિત્તો વારંવાર જમાવવાં અને ત્યારે એ કાર્ય થાય અથવા પ્રસંગ કે નિમિત્ત આવે ત્યારે ધ્યાન રાખવું કે આડીઅવળી બાળતમાં ગચવણમાં પડી જઈ કોઈ પણ કષાયમાં પડી ન જાય. શુભ કાર્ય જરૂર કરવું, પણ આ કાળમાં એટલી ચેતવણી-સાવધાની રાખવાની છે કે શુભ પ્રસંગો અશુભ તરીકે પરિણમે નહિ એમ કરવું ઘણું મુશ્કેલ છે, પણ આત્મદૃષ્ટિએ એ વિચારધારના અમલ પર ઘણું આધાર છે.”

મુમુક્ષુ:—“આ તો મોટી ગૂંચવણ થઈ. તો સાહેબ! કોઈ વાર શુભ કાર્ય કરતાં લાલ કરતાં તુકથાન વધારે પણ થાય ખરું?”

મહાત્મા:—“સામાન્ય સંયોગોમાં કોઈ વાર એમ બને પણ ખરું અને આ હુંડા અવસર્પિણી કાળમાં તો આપેલ દૃષ્ટિ ન રાખનારને ઘણીખરી વાર તેમ જ બને છે, અને તેટલા માટે જ આ કાળને હુંડા એવું તુચ્છ અધમ ઉપનામ-વિશેષણ આપવામાં આવ્યું છે તમે કષાયની સ્થિતિ વિચારો, તે પ્રસંગે આંતરવૃત્તિમાં થતો ફોલ વિચારો, એટલે આ વાત સ્પષ્ટ થશે તેમાં પણ ક્રોધ તો જણાઈ આવે તેવો દુર્ગુણ છે, પણ માયા તો એવી લયંકર છે કે

એ મોટા મોટા સાધુઓને પણ છોડતી નથી. તેમની વાતો સાંભળો તો જાણે એક પુણ્ય-પવિત્રાત્મા જણાય, પણ અંદર માન અને માયા એવા રમતા હોય છે કે એનું વર્ણન ન થાય, એ બન્ને દુર્ગુણો અંદરની જડ ઉખેડી નાખે છે. તેનાથી બહુ જ ચેતવાની જરૂર છે. જો શુભ કાર્ય ઉપર ઉપરનું હોય અને અંદર માન કે માયા આક્રમ હોય તો લાભ કરતાં હાનિ કોઈ વાર વધી પણ જાય. આ સંબંધમાં બહુ ઊંડા બિનરવાની જરૂર છે.”

સુમુક્ષુ:—“પણ સાહેબ! આ તો કડી લેતાં પાટણ પરવારવાનો વેપાર થાય તેનું કેમ?”

મહાત્મા:—“એમ ન બને તે માટે સાપેક્ષવૃત્તિ રાખવાની જરૂર છે. એમ ન જ બને એમ કહેવાય નહિ. ગાઢ કપાયો કંઈ કંઈ કામ કરે છે અને નહિ ધારેલાં પ્રિણામો નીપજવી મૂકે છે. એ વખતે જગૃત રહે તે જ જીતી જાય છે અને નહિ તો શુભ કાર્યમાંથી પણ કપ એટલે સંસારનો આય એટલે લાભ મેળવે છે. દરેક બાળતનો આધાર આંતરવૃત્તિ ઉપર જ છે.”

સુમુક્ષુ:—“ત્યારે સાહેબ! શાસ્ત્રમાં પ્રચસ્ત કપાયોની વાત કહી છે તે શી રીતે?”

મહાત્મા:—“જરાબર છે. અમુક સંયોગો એવા હોય છે કે તે વખતે કપાયનો દેખાવ જરૂર કરવો પડે. દાખલા તરીકે કોઈ શાસન ઉપર આક્રમણ કરે ત્યારે તેની સામે લડાઈ સુદ્ધાં કરવાનો પ્રસંગ પણ આવી પડે છે, કોઈ વાર રાજ્ય સાથે અટપટા પ્રસંગો આવે છે. હમણાં પાલીતાણાની યાત્રા કેટલા વર્ષ બંધ રહી ત્યારે આપણે સુરસિંહજી સાથે

વિરોધ કરવો પડ્યો હતો. તમે જ સુનીમ ઉપર સોનગઢ મુકામે ફોજદારી ચલાવી હતી. એવા અસાધારણ પ્રસંગો આવે ત્યારે મોટા હિતની ખાતર કપાયનો દેખાવ કરવો પડે છે; પરંતુ તે વખતે પણ ખરા આત્માર્થીની અંતરદશા તો શુદ્ધ જ રહે છે.”

મુમુક્ષુ:—“એ કેમ બને?”

મહાત્મા:—“એવા પ્રસંગે ક્રોધ કરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે પણ એના પેટનું પાણી ચાલતું નથી. એ બહારથી ધમાધમ કરે, પણ એનો અંતરાત્મા નિઃશૂન રહે છે. એ કદાચ લાલ આંખવાળો દેખાય, તો પણ એના અંતરની ભીનાશ-કુણાશ અસ્પષ્ટિત વહેતી હોય છે. એ લડાઇમાં જિતે તો પણ એની સાપેક્ષવૃત્તિ દૂર જતી નથી. એ ક્યારેય સાથે કદી પોતાના આત્માને ઓતપ્રોત કરતો નથી અને એ સ્થિતિને ધન્ય માનતો નથી.”

મુમુક્ષુ:—“ત્યારે સાહેબ! આ કાળમાં શુભ પ્રસંગોના લાભ કેમ લેવાય?”

મહાત્મા:—“વ્યવસ્થાપૂર્વક સમજીને કાર્ય કરનારને કોઈ પણ પ્રકારનો વધો આવતો નથી. શુભનાં નિમિત્તો અશુભ તરીકે પરિણમે તે અસાવધ અવસ્થામાં બને છે. એ શુભ કામના ઓઠાની ધૂનમાં ચાલ્યો જાય છે અને છતની બાજી હારી બેસે છે. એ જરા વધારે સાવધાન રહે તો એને તુરત જણાય કે એ પોતે ક્યાયના ઘરમાં જઈ બેઠો છે અને સારા નિમિત્તે પાછો પડતો જાય છે. આ અધમ કાળમાં આવી સાવધાની રાખવી બહુ મુશ્કેલ છે.”

મુમુક્ષુ:—“આટલું જાણનારા કેમ ક્યાયનો લોભ

થઈ પડે? એ બાળકમાં સાવધાની પ્રથમથી જણાઈ હોય છતાં એને તાજે કેમ થઈ જાય? અજાણ્યા તો ફસાય, પણ સમજી કેમ અટવાઈ જાય? "

મહાત્મા:—“ એનાં ઘણાં કારણો છે: પ્રથમ તો જીવ હમેશાં પોતાનો જવાબ કરવા ખૂબ આતુર રહે છે. પોતાની રૂખડના કંબૂસ કરવામાં જે આત્મખર્ચ અને સરળતા જોઈએ તે બહુ અદ્ય જીવમાં હોય છે આ કાળના જીવોને ચોક્કસ સંયોગોમાં વક્ર અને જડ કદા છે. તે વક્રતા ખાસ કરીને શુભ નિમિત્તો વખતે ખાસ તરી આવે છે. પ્રાણી જાણતો હોય છતાં એવા સંયોગોમાં માન અથવા માયાનો ભોગ થઈ પડે છે. એને સાવધાન રહેવા ચેતવેલો હોય, એ ક્ષાયના રસ્તાનો અભ્યાસી હોય, છતાં એ જરૂર ક્ષાયમાં અટવાઈ જાય છે. ”

મુમુક્ષુ:—“ પણ સાહેબ! જડ માટે મારો પ્રશ્ન નથી હું તો લલેલા, શાસ્ત્ર અને સમજી માણસ માટે પૂછું છું ”

મહાત્મા:—“ ઉપરની સર્વ વાત એને જરાજર લાગુ પડે છે જડ એટલે અજાણ ન સમજવા જડ એટલે દુરાગ્રહી, મત્સરી, અભિમાની અને ગમે તે રીતે પોતાનો કલ્લો ખરો કરનાર સમજવા, એવા મનુષ્યો વધારે સંખ્યામાં હોય છે. અજ્ઞાનવાદની પોષણ ન જ કરાય, પણ એવા મત્સરી કે કદાગ્રહી કરતાં ઘણી વાર ભોળા કદ્રૂક જીવો પોતાનું કામ વધારે સાધી જાય છે, લલુતર કે શાસ્ત્રજ્ઞ મગજનો વિષય છે, ક્ષાયપરિણતિનો ત્યાગ એ હૃદયનો વિષય છે. ”

મુમુક્ષુ:—“ ત્યારે સાહેબ! એમ હોય તો ભારે અગવડ થાય તેમ જણાય છે આપણે ન જાણીએ તેમ ક્ષાયો

અંદર ઘૂસી જાય અને લહેલોલાને પણ બૂલાવે—ત્યારે કરવું શું?”

મહાત્મા:—“સાવધાન રહેવું. લહેલોલાએ સમજવાનું છે કે એના જ્ઞાનનો એણે આત્મવિકાસ માટે ઉપયોગ કરવાનો છે. એને બદલે એ જો પોતાના ખોટા જાણવ કરવામાં એનો ઉપયોગ કરે તો તેને પણ શુભ પ્રસંગો અશુભ તરીકે પરિણમે છે. એ નજરે જોતાં જેમનામાં જ્ઞાન હોય તેમણે વધારે સાવધાન રહેવાની આવશ્યકતા છે. જેમ જ્ઞાન વધારે તેમ આવી આવી જાખતમાં લપસી જવાનો સંભવ વધારે, અને જો સાવધાની હોય તો એમાંથી ઉગરવાના માર્ગો પણ વધારે. આ કાળમાં ખાસ કરીને કષાયમાં પડી જવાના પ્રસંગો ઘણા વધારે થતા જાય છે, તેવા વખતમાં વક્રપણાને લઇને ધર્મનિમિત્તે પ્રાણી અનેક કષાયપરિણતિઓ કરે છે. તમારા સંઘના મેળાવડામાં જુઓ કે અમારા સાધુઓના સંવ્યવહારમાં જુઓ, તો ત્યાં બહુ મૂંઝવણ કરાવે તેવી ગૂંથવણોમાં અટવાઈ ન જવાય તે માટે સાવધાન રહેવાની ખાસ જરૂર છે.”

મુમુક્ષુ:—“સંઘ મળે ત્યારે અમે ખૂબ જાણે સાદે (અવાળે) વાતો કરીએ છીએ અને નાતના મેળાવડામાં તો જથ્થાવાળો કે ખેલનારો જ ફાવે છે. ત્યારે ત્યાં પણ કષાયો ખરા? અને સાધુઓ પણ એના લોગ થાય ખરા?”

મહાત્મા:—“આ પ્રશ્ન અસ્થાને છે. સંઘનાં કાર્યમાં તો બહુ વિચારની જરૂર છે. એમાં જે કોઈ કે અભિમાન કરે તેનો અનેક ભવે પણ રસ્તો ન થાય. એમાં વળી જે માયા, દંભ કે કપટ કરે એની તો વાત જ શી કરવી? અને સાધુઓ? એમને તો કદાચ કે અભિમાનની વાત જ નહોતી. ત્યાં તો સરળતા, શાંતિ

અને ધૈર્યના ઢગલા હોય, ત્યાં પોતાના મતનો કદાચ, નિર-
ર્થક વાણીપ્રહાર, અભિમાન કે અન્યને પાડી-દેવાની તુચ્છ
ઘટના હોય જ નહિ. કયાય જરા પણ અંદર પેસે છે એવું
દેખાય કે એ દૂર નાસે. આ પંન્યાસપદવીના ઝઘડામાં સઘે
કેટલું ચૈતન્ય ગુમાવ્યું ? અને એ ગ્રીતે લીધેલ પદવી શો
ખાલ કરે ? અને શ્રાવકો પર પણ એવી ખટપટની શી અસર
ધાય ? અને એ સર્વ કોના માટે ? અહીં કેટલું બેસી રહેવાનું
છે ? ધર્મના નિમિત્તે કયાય સેવાય જ નહિ અને સેવાનો
પ્રસંગ આવે તો જંગલમાં ચાલ્યા જવું, પરન્તુ કોઈ પણ પ્રકારે
આત્માને મલિન કરવો નહિ. આત્માર્થી પુરૂષ પ્રશસ્ત
કયાય પણ ઈચ્છે નહિ. ભગવાનના મતની આ ચાવી
સમજવાની છે, આ કાળને જરાબર ઓળખવાનો છે અને
એમાંથી સાર કાઢવાનો છે. સાવધાન રહેવાની તેમાં ખાસ જરૂર
છે. કયાયો ચારે તરફ દ્રષ્ટી કરે છે, જરા અસાવધ રહેતાં
એ અંદર પેઝી જવા માટે તૈયાર હોય છે. ઉપર ઉપરના કાર્યનો
સરવાળો અદ્ય થાય છે. કયાયો બિધાર પાસે મોટો સરવાળો
કરી નાખે છે. આ પાંચમા આરામાં વક્તા અને જડતાની
વચ્ચે રહેતાં એનો બહુ ઓછો ઉપયોગ રહે છે અને તેટલે
અંશે આપણે આત્મધનપ્રાપ્તિથી વંચિત રહીએ છીએ. દરેક
પણે—દરેક ક્ષણે સાવધાન રહે, બિડો બિતરે, પ્રયત્ન કરે
તેવો વિરલો જ કામ કાઢે. બાકી તો.....સાવધાન !

સમય ઘણો થઈ ગયો, આજે અષ્ટકની ચર્ચા ન થઈ.
બંને મુમુક્ષુઓ ત્રિકાલવંદણા કહી વિચાર કરતાં ચાલ્યા
ગયા, નીચેના ઓટલા પર જરા વાતો કરી. સાર એ હતો
કે આ કાળમાં બહાર લખવા બોલવામાં બહુ આંતરવિચારણા

ઠરવાની જરૂર છે કપાયમા ન કુસાઇ જવા માટે સાવધાની રાખવાની અને અરુપરૂપ ચેતવણી આપી જતી રખાવાની સલાહ કરી જ ને મિત્રો જુદા પડ્યા.†

જી. ધ. પ્ર. પુ. ૪૫ પૃ. ૨૪૩ કે

સં. ૧૯૮૬

● આ પ્રસંગ મેં નોંધ્યાલેખ્ય પ્રમાણે લખ્યો છે, કેમ કે વાત મારા રાજ્યમાં પણ આવી હતી. જાને મુમુક્ષુઓ દેવાત છે. તેઓ અરુપરૂપ પ્રસંગને આજેખરો તે જાત્યારના વાતાવરણમાં ખણું બંધવા નેહું મળી આવશે

શાંતિની શોધમાં*

[૨૦]

આરે તરફ જોઈ જોઈને થાકી ગયા, પારકા સંબંધી વિચાર કરી કરીને પરવારી ગયા, દુનિયાનું દોરંગીપણું જોઈને મૂંઝાઈ ગયા, પ્રથંસાને નિંદામાં ફરી ગયેલ જોઈને વિમાસાણુમાં પડી ગયા

ખડારની દુનિયા તરફ નજર કરી લોકો થાકતા જ નથી, સવારથી સાંજ સુધી લગલગ એકસરખી ક્રિયા કરે છે અને બીજે દિવસે પાછું તે ને તે જ શરૂ કરે છે. એ દુકાને જાય છે તો ફરોજ તેટલી જ હેંસથી ગયા કરે છે, ઉપર ઉપરની ક્રિયાઓ કરે તેમાં જરા પણ ભાડા ઉતર્યા વગર વર્ષો સુધી એક સરખી રીતે એનું એ કરે છે, એાફિસે જાય તો સોમવારનો વિચાર આખો દિવસ કર્યા કરે છે, આ સર્વ એમ ને એમ થયા કરે છે—પણ ત્યારે એનો છેડો ક્યાં ?

પૈસા કમાનાર પૈસાથી ધરાતો નથી, કામ કરનાર પોતાના કામનો છેડો જોતો નથી, સીપાઈ સીપાઈગીરીમાંથી ભિચો આવતો નથી, વાંચનાર વાંચવામાં ને વાંચવામાં વાંચનનો છેડો દેખતો નથી, દલાલ દલાલીથી પરવારતો નથી અને સવાર પઠે કે પાછી એ ને એ અરઘટ ઘટ્ટી ચાલ્યા જ કરે છે. આમ તે ક્યા સુધી ચાલ્યા કરશે ? કેટલે પહોંચ્યા ?

આ દોડાદોડમાં ક્યાંઈ શાન્તિ દેખાણી નહિ, વસ્તુતઃ કોઈ સુખ લાગ્યું નહિ, અંતરમાંથી ઉમળકા જીડ્યા નહિ, અંકરનો ખરો નાદ અનુભવ્યો નહિ, શાન્ત વાટિકાનાં મધુર

પુષ્પની ખરાગ પામ્યા નહિ, સુંદર સ્થાયી સોરભ અનુભવી નહિ, અંતરને અડે તેવાં સ્નાન જણાયાં નહિ, કોઈ પણ રીતે ખરું એવું પડ્યું નહિ.

પછી શાન્તિની શોધમાં આ મુસાફર નીકળી પડ્યો. એણે અનેક વ્યાપારનાં ધામો જોયાં, અનેક ન્યાયની અદાલતો તપાસી, અનેક બજારોનું અવલોકન કર્યું, અનેક ઘરોની શુભ વાતો સાંભળી, અનેક જંગલ નદી નાળાં ફરી વળ્યો; પણ નાના ઝુંપડામાં કે મોટા રાજમહેલમાં કોઈપણ સ્થાને ખરી શાન્તિ દેખાણી નહિ.

એણે પછી બહારથી સુખી દેખાતાં દુન્યવી માણસોનો ભારીક અભ્યાસ કર્યો, એણે એમનાં અંતરના અનુભવો તપાસ્યા, શાન્ત દેખાતાં હૃદયોમાં એ વધારે જીડો જિતર્યો, ખૂબ તપાસતાં એને ત્યાં પણ શાન્તિ દેખાણી નહિ.

બહારથી સુખ મેળવવા માટે-શાન્તિ મેળવવા માટે એણે ઘણાં વલણાં માર્યાં, એ અનેકના પરિશ્રમમાં આવ્યો અને અનેકના હૃદયમાં જીડો જિતર્યો; પરંતુ એને જે જોઈતું હતું તે કોઈ સ્થાનકે ન મળ્યું.

શાન્તિની શોધમાં નીકળી પડેલા એને એક રાત્રિએ એક મુસાફરખાનામાં વાસ કરવાનું બની આવ્યું. એ તો બહારથી શાન્તિ શોધવા નીકળ્યો હતો, એ સાચી સ્થાયી શાન્તિનો ગવેવક અને ઉપાસક હતો, એને અનેક ધર્માલોમાં નિર્માલ્યના લાગતી હતી, અને સાચી શાન્તિ ક્યાં અને કેમ શોધવી? તેની એને ગમ પડી નહોતી.

મુસાફરખાનામાં પોતાનો ગિસ્તર ખીંછાવી એ જરા લેટી ગયો. એને ખાવાપીવાની દરકાર હોય એમ જણાયું.

નહિ અને એકલવાયા તેને કોઈએ કાંઈ પૂછ્યું પણ નહિ. આખા દિવસના થાકથી તેને નિદ્રા આવી ગઈ. અંતરમાં એને શાન્તિ શોધવાની લાવના વીધતર ઝનતી જતી હતી, તેથી કંઈકે સ્વપ્નાં અનુભવી એ સવારમાં ઊઠ્યો.

નિત્યકર્મ કરી એ પાછો શાંતિની શોધમાં પડી ગયો. શહેર ઘણું મોટું હતું બજારની ધમાલમાં એને રસ પડ્યો નહિ. ખૂબ ફર્યો અનેક મંદિરો, આશ્રમો, મઠો, સલાસ્થાનોમાં ગયો એને ક્યાંય પણ શાન્તિનો પત્તો લાગ્યો નહિ. આજે ખોરાકમાં એણે એક વખત માત્ર બે શેર જેટલું રૂઢ જ લીધું હતું. શાન્તિની શોધમાં નીકળેલ એને ચારે તરફ અશાંતિ દેખાણી. કોઈ શાંતિનો ડાળ કરનાર વેશધારીઓ તેને મળ્યા પણ ખરા, પણ વિશેષ પરિચયે એમાં સ્થાયી શાન્તિ દેખાઈ નહિ એ આખા શહેરમાં અનેક સ્થાનોમાં ફર્યો, અનેકને મળ્યો, ગાઢ પરિચય કર્યો અને પરિણામે ઊંડા ઊતરતા એને નિરાશા જ મળ્યા કરી.

એને કીર્તિ પાછળ દોડનારા ઘણા મળ્યા, દંભમય શાન્તિ ધરનારા ઘણા મળ્યા, બગલકતોથી દુનિયાને ભરેલી જોઈ, માનનાં પૂતળાંઓ પાર વગરનાં મળ્યાં, ઉપર ઉપરથી “ચોલીશ” દેખાતા ઘણા મળ્યા, પણ સાચી સ્થાયી શાન્તિના દેખાવની અંદર એણે ખૂબ ધમધમાટ અને મોટા મોટા મનોવિકારો જોયા. અનેકના પરિચયમાં આવવાથી એને જનસ્વભાવનો ચારો અભ્યાસ થઈ ગયો હતો અને તેથી મનુષ્યપરીક્ષા કરતાં એને બહુ સમય લાગતો નહોતો.

ખૂબ ફર્યો, ઘણાને મળ્યો, પણ કોઈ જગ્યાએ એનું મનડું માન્યું નહિ દરરોજ રાત પડ્યે મુસાફરખાનામાં

આવે અને દિવસ આખો શાન્તિની શોધમાં શહેરમાં ફર્યા કરે. ઘણો સમય ગયો પંડી એક ગત્રે નવ વાગે એ મુસા-દરખાનામાં બિસ્તર પર સૂતો હતો ત્યાં બાબુમાથી અવાજ આવ્યો -

આપ સ્વભાવમે' રે,

અબધુ સદા મંગનમે' રહેના

સાંભળીને શાન્તિનો શોધક ચમક્યો, બિસ્તર પર બેઠો થઈ ગયો ત્યાં તો સાંભળ્યું કે

જગતજીવ હે કરેમાધીના,

અચરજ કહ્યું ન લીના;

આપ સ્વભાવમે' રે,

અબધુ સદા મંગનમે' રહેના.

શાન્તિનો શોધક ચમક્યો એને સદા “ મંગનમે રહેના ” વાળી વાત બહુ ગમી એ પોતે ફરી ફરીને કટાણ્યો હતો, ત્યાં “ મંગનમે રહેના ”ની વાત આવી એટલે એ ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળવા લાગ્યો ગાન આગળ વધ્યું:

તું નહિ કેરા કો નહિ તેરા,

કયા કર મેરા મેરા ?

તેરા હે મો તેરી પાસે,

અવર મવે અનેરા.

આપ સ્વભાવ મે' રે,

અબધુ સદા મંગનમે' રહેના.

એ બિછલ્યો, એને કાંઈ અદરથી લાન થઈ આવ્યું હોય, અંતરમાં પ્રેરણા થઈ આવી હોય, કેઈ મહાન સત્ય સાંપડ્યું હોય એવું લાગ્યું “ તેગ હ મો તેરી પાસે ” એના

હયમાં એ ઊઠોં ઊતરી ગયો અને “ સદા મગનમેં રહેના ” એ વાક્ય ચાર પાંચ વાર ફરી ફરી જોવાતું સાંભળી બહુ વિકસ્વર થયો. સ્વભાવ અને મગનતાની વાત સાથે “ તેરા હૈ સો તેરી પાસે ” એ વાત એને એટલી બધ-એસતી લાગી કે તેથી એને અંદર પ્રસન્નતા થઈ. એને એમ થયું કે આ મહાને સત્યની શોધ કરનાર પાસેથી શાન્તિ ક્યાં છે ? તેની શોધ કરવાની કોઈ ચાવી હોય તો મેળવું એ જોવાનો વિચાર કરે છે ત્યાં તો મધુર ગાન આગળ આંધું. જોલનારનો મીઠો સ્વર, ગજાની મધુર છટા અને જોલનારની શાંતિ આકાશમાં ખીલેલા પૂર્ણચંદ્રની વ્યોત્સનાને અનુરૂપ હતા. આજે સુસાદરખાનામાં બહુ પચિક ન હોવાથી શાન્તિનું વાતાવરણ પણ ઠીક જામ્યું હતું. સુંદર હલકમાં મલકાતો મીઠો ધ્વનિ મનમોહક આરોહ અવરોહ સાથે પણ પરિપૂર્ણ માધુર્ય જાળવીને કુદરતી મીઠા ગજામાંથી આગળ વધ્યો.

પરકી આશા સદા નિરાશા,

એ હૈ જગ જન દુસા;

વો કાટનકું કરૌ અભ્યાસા.

લહો સદા સુખવાસા.

આપ સ્વભાવમેં રે,

અખધુ સદા મગનમેં રહેના.

આ પંક્તિઓ બે ચાર પાંચ વખત જોવાઈ, શાન્તિ શોધનારને એના શ્રવણમાં ખૂબ મજા આવી. એને જાણે કોઈ મહાન શોધ થતી હોય તેમ લાગ્યું. તે ઊઠ્યો, આગળ ગયો, આખું પદ સાંભળ્યું અને પદ જોલનાર પાસે જઈ બેસી ગયો.

આ પદ ગોલન્યાર એક ખરેખર મહાત્મા હતા સં-
સારતાપથી તપી, જહાર નીકળી જઇ, કોઇ અસાધારણ
શાન્તિનો અનુભવ કરતા હતા. એની શાંત મુખમુદ્રા અને
અદ્ભુત યોગતેજ એના વાતાવરણમાં અનેરો પ્રકાશ પાડી
રહ્યા હતા. જાનને વચ્ચે ઘણી વાતો થઇ. જાણે દીર્ઘ કાળના
પરિચયી હોય તેવા તેઓ થઇ ગયા. અગત્યની વાત નીચે
પ્રમાણે હતી:-

આપણે નવા મુસાફરને મહાત્માના નામથી ઓળખીએ
અને શાન્તિની શોધમાં નીકળી પડેલાને શાંતિલાલ કહીએ.
શાન્તિલાલ:-“ જય પરમાત્મા ! ”

મહાત્મા:-“ જય, જય ! તમને ધર્મના લાભ
થાઓ. લાઇ ! આપનો કાંઈક પરિચય આપશો ? આત્માને
કુશળ વર્તે છે ? ”

શાન્તિલાલ:-“ હું એક સાધારણ મુસાફર છું અને
કાંઈ શોધ કરવા પાછળ ઘણા વખતથી ફરું છું. આપનું
ગાન સાંભળી અહીં આવ્યો છું. ”

મહાત્મા:-“ શેની શોધ કરવા માટે નીકળ્યા છો ? ”

શાન્તિલાલ:-“ શાંતિની શોધમાં ફરું છું. ”

મહાત્મા:-“ અરે લાઇ ! શાન્તિને તે વળી શોધવા
નીકળાતું હશે એ તે કાંઈ શોધ કરવાથી કે ફરવાથી મળે ? ”

શાન્તિલાલ:-“ આપ શું કહેવા માગો છો ? હું
જરાબર સમજ્યો નહિ ”

મહાત્મા:-“ તમે કહ્યું કે તમે શાન્તિ શોધવા ફરો
છો એ તમારો જવાબ સાંભળી મને નવાઈ લાગી શાન્તિની
તે વળી શોધખોળ થતી હશે ? એ તો તમારામાં જ લેલી

છે. એની શોધ કરવા તમારે દુનિયા પર ફરવાની જરૂર હોય જ નહિ.”

શાન્તિલાલ:—“પણ શાન્તિની તપાસ તો કરવી પડે ને ? મેં તો ઘણાં સ્થાનો જોયાં, જાગરો જોઈ, મંદિરો કે મંદિરો, આવાસો કે મહેલો, ઉપાશ્રયો કે આશ્રમો જોયાં, અનેકને મળ્યો, પણ હજી મને શાંતિ મળી નથી.”

મહાત્મા:—“તમારી વાત હું સમજ્યો, પણ તમે ખોટો રસ્તો ઊતરી ગયા છો એમ મને લાગે છે. શાન્તિની શોધ માટે ઘેર ઘેર કે મંદિરે મંદિરે યા મઠે મઠે ભટકવાનું ન હોય. તમારે કંઈ જાતની શાંતિનો ખપ છે ? જરા વિગતથી કહો.”

શાન્તિલાલ:—“મન જરા પણ હાલકલોલ ન થાય, એ જ્યાં ત્યાં ભટકતું મટી જાય, એની દોડાદોડી અટકી જાય, છવને નિરાંત થઈ જાય અને એવી રીતે થયેલી નિરાંત ચિરસ્થાયી થાય તેને હું શાન્તિ કહું છું અને તેને શોધવા નીકળી પડ્યો છું.”

મહાત્મા:—“તમારો વિચાર ઘણો પ્રથંસાપાત્ર છે, પણ તમે લીધેલો માર્ગ ખરાબર નથી. તમે ગમે ત્યાં અને ગમે તેટલું ફરશો, પણ તમને શાન્તિ કદી મળવાની નથી. એ કંઈ સ્વૂળ વસ્તુ કે ચીજ નથી કે એની જગતમાં શોધ થાય અગર શોધ કરવાથી એની પ્રાપ્તિ થાય.”

શાન્તિલાલ:—“પણ એ કોઈ જગ્યાએ તો હશે ને ? કોઈ વ્યક્તિમાં તો હશે ને ? એની પાસેથી આપણે કેમ ન મેળવી શકીએ ?”

શાંતિલાલ:—“ એ વસ્તુ નથી કે કોઈની પાસેથી મેળવી શકાય. એની શોધ તે ક્યાં થાય ? બુઝો, હું તમને હમણાં જ બતાવી આપું : તમે ક્યાં ક્યાં ગયા ? કયે કયે સ્થાનકે એને શોધી ? ”

શાંતિલાલ:—“ અરે સાહેબ ! મેં તો કરવામાં બાકી રાખી નથી : ઘરોમાં, દુકાનોમાં, બજારોમાં, નાટ્યગૃહોમાં, મઠોમાં, મંદીરોમાં, વિગેરે વિગેરે અનેક સ્થાનકોમાં ગયો, અનેક-ને મળ્યો, અનેકની શુભ વાતો મેળવી, ઉપરથી શાંતિ દેખાવ ત્યાં બિટો બિતર્યો, પણ કોઈ ઠેકાણે ફાળ્યો નહિ. ”

મહાત્મા:—“ તમારા પ્રયાસ માટે તમને ધન્યવાદ છે, પણ તમે ખોટો પ્રયાસ કર્યો, જે શોધમાં જડે તેવી વસ્તુ નથી તેને તમે અનેક ઠેકાણે શોધી ! ”

શાંતિલાલ:—“ પણ ત્યારે તે કદી મળશે જ નહિ. શોધ કરવાથી ન મળે એ વાત તો કાંઈ બદલેલતી નથી. આપ જે કહેવા માંગતા હો તે વધારે સ્પષ્ટ કરો. ”

મહાત્મા:—“ એ ન મળે તેવી ચીજ નથી, પરંતુ તમે તેને શોધવા ગયા તેમ કરવાથી તે મળે તેમ નથી, એમ મેં કહ્યું. એ વસ્તુ નથી, દશા છે. ”

શાંતિલાલ:—“ દશા હોય તો પણ શોધવી પડે ને ? અને શોધ્યા વગર કે કોઈ પણ પ્રયત્ન કર્યા વગર કોઈ પણ ચીજ કે દશા કેમ સાંપડે ? ”

મહાત્મા:—“ પ્રયત્ન કરવાથી ચીજ કે દશા મુસાધ્ય દશામાં આવે છે, પણ પ્રયત્ન ચોગ્ય અને ચોગ્ય રીતે ચોગ્ય સ્થાનકે થવો જોઈએ. શોધ એ પ્રયત્ન જરૂર છે, પણ સર્વ પ્રયત્નો ફલેહમાં પરિણમે તે માટે તે ચોગ્ય પ્રકારના હોવા જોઈએ. ”

શાન્તિલાલ:—“ તમે હમણાં કહ્યું કે શોધતાં જડે તેવી વસ્તુ એ નથી અને હવે કહો છો કે શોધ એ પ્રયત્ન છે. ત્યારે આ તો નકામી ગૂંચવણ વધતી જાય છે. જરા સ્પષ્ટતાથી સમજાય તેમ આપ વાત કરો તો કંઈ ગમ પડે. ”

મહાત્મા:—“ મારા વિચાર પ્રમાણે મંદિરે કે બગીચે અથવા ઘરે શોધવાથી મળે તેવી ચીજ શાન્તિ નથી. એ અંતરની દશા છે, તમારી પોતાની મનઃસ્થિતિ છે, એને શોધવા બહાર જવું પડે તેમ નથી, એ તમારામાં છે, તમારી પાસે છે, તમારી અંદર છે, અને તમારા કળજમાં છે. ”

શાન્તિલાલ:—“ એટલે તો વાત એવી થઈ કે જે મારી પાસે છે એને શોધવા હું ઘેર ઘેર અને ગામે ગામે રળડ્યો ! પરંતુ હું આપને પૂછું છું કે મારામાં એ છે એ આપ કેવી રીતે મને બતાવો છો ? જરા વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજાવો. ”

મહાત્મા:—“ શાન્તિ એટલે અંતરની શાન્તિ, આત્મિક શાંતિ અથવા મનની અવ્યવસ્થિત ચંચળતાનો ત્યાગ. એ દીર્ઘ કાળ રહે તો શાન્તિ સ્થાયી થતી જાય છે અને થોડીવાર રહે તો અશાન્તિ થાય છે, એટલે શાન્તિનો જોમ અને તેની મજા દૂર થાય છે. આવી દીર્ઘ કાળની શાન્તિ મેળવવા મારે મનને કળજમાં લાવવું જોઈએ. સામાન્ય રીતે અત્યારની તમારી દશામાં એટલું કહી શકાય કે મન ઉપર જેમ જેમ કાબૂ આવતો જશે તેમ તેમ શાન્તિ આવતી જશે. સ્થાયી શાન્તિ મેળવવાનો એ રસ્તો છે. એ બહાર શોધવા જવી પડે તેવી વસ્તુ નથી. ”

શાન્તિલાલ:—“ હું તો શાન્તિ કેવી હોય ? તે અજમાવવા અને તેના દાખલા મેળવવા નીકળ્યો હતો, એને જોઈને એને અનુરૂપ મારું જીવન ઘડવાની મારી ધમ્મજા હતી, પણ મને તો શાંતિ કંઈ જણાઈ નહિ, શોધી પણ મળી નહિ.”

મહાત્મા:—“ એને માટે તું ખોટે સ્થાનકે ફર્યો. એ જાનરમાં કે ઘરમાં મળે નહિ, એ મઠમાં કે મંદિરમાં મળે નહિ, એને માટે અંતર પ્રદેશમાં ફરવું પડે. તારો સર્વ પ્રયત્ન બાહ્ય દેશમાં હતો. ત્યાં તો એવી શાન્તિ તને મળે જ નહિ. એ બાહ્ય પ્રદેશમાં રહેનારા ક્વચિત્ શાન્તિ અનુભવે છે, પરંતુ તેવા જવડે જ હોય છે, તેને માટે પણ અંતર પ્રદેશમાં શોધ કરવી જોઈએ. જ્યાં ખરી શાન્તિ હોય ત્યાં કોઈ જાહેરાત હોતી નથી, એટલે તારો પ્રયાસ ભિન્ન હતો. તારે કંઈ એને શોધવા જવાની જરૂર નથી. એ પ્રયત્ન કરવાથી તને તારામાંથી જ મળશે. ”

(અહીં પરિચય વધતાં “ તમે ” નું “ તું ” થાય છે.)

શાન્તિલાલ:—“ પણ ત્યારે મઠો, મંદિરો અને આશ્રમ જેવામાં પણ એ નહિ મળે ? ”

મહાત્મા:—“ બાહ્ય પ્રદેશમાં કોઈ ઠેકાણે એ નહિ મળે. કદાચ દેખાશે તો બહુ અસ્પૃશ્યથી, ઘણી વાર દેખાવ પૂરતી અને કેટલીક વાર દંભથી ભરેલી હશે. તું અંતર પ્રદેશમાં ઊતર અને તારા પોતાના જ અંતર પ્રદેશમાં ફરી વળ. ચોખ્ખા પ્રયાસે તે તને દેખાશે. ”

શાન્તિલાલ:—“ પણ એમાં તો મને હજી રસ્તો સૂઝતો નથી કે કયું રીતે શાન્તિ મળે ”

મહાત્મા:—“ રસ્તો સાદો અને સીધો છે, પણ

ખાડાખડીઆ અને હુંગરા ટેકરાવાળો છે. મનોવિકારોને વશ કરવાથી, રાગદ્વેષ પાતળા-નહિવત્ કરવાથી અને જીવનસાધ્ય સન્મુખ કરવાથી શાન્તિ મળશે. મનોવિકારોમાં કામ, ક્રોધ, લાલ, મોહ, મદ અને મત્સરનો સમાવેશ થાય છે. રાગ દ્વેષ એના સ્પષ્ટ આવિર્ભાવો છે. પાંચે ઈન્દ્રિયના વિષયો એના બાહ્ય આવિર્ભાવો છે. રાગ દ્વેષ ઘટતા જશે તેમ વિષયકથા-યની મંદતા થતી જશે. ખરી શાન્તિ આ અંદરના શત્રુઓના વિજય પર આધાર રાખે છે. બાહ્ય નિમિત્તો એને મદદ જરૂર કહે છે, પણ ખરો શાન્તિનો આધાર તો અંદરના શત્રુના વિજય પર જ અવલભે છે. ”

શાન્તિલાલ:—“ પણ એના દાખલા તો શોધ કરવાથી મળે કે નહિ ? ”

મહાત્મા:—“ તારે બીજાના દાખલાનું શું કામ છે ? અન્ય શાન્તિવાળા છે કે નહિ તેની ભાંજગડમાં તારે શા માટે પડવું પડે છે ? તેં હમણું જ સાંભળ્યું કે—“તેરા હૈ સો તેરી પાસે, અવર સવે અનેરા ” એ વાત સમજાણી ? ”

શાન્તિલાલ:—“ આપ બોલ્યા ત્યારે તો મનને જ સારી લાગતી હતી, હવે કાંઈક ગળકે છે ખરું, પણ આપ વધારે સ્પષ્ટ કરો. ”

મહાત્મા:—“ આ સમસ્ત વિશ્વમાં તારું છે તે તારી જ પાસે છે અને તારાથી જરા પણ દૂર હોય તે સર્વે અનેકું છે, પારકું છે, પર છે એમ સમજવું. એટલે જે વસ્તુઓને પ્રાણી પોતાની માને છે, જે ઘરખાર, મેડી, હવેલી, કપડાં, સ્ત્રી કે બાળકને પોતાનાં માને છે, તે સર્વ પારકાં

છે અથવા પર છે, એટલું જ નહિ પણ શરીર પણ પર છે, કારણ કે સર્વદા સાથે રહેવાનું નથી. તારું પોતાનું હોય તેને શોધી કાઢ અને તેને વિકસાવ. એને વિકસાવવાના જે પ્રયત્ન કરીશ એમાં તને શાન્તિ મળશે. એ શાન્તિ ધીમે ધીમે વધારે વખત રહેશે, પછી દીર્ઘ કાળ રહેશે, અને છેવટે સદૈવ સ્થાયી થઈ જશે. બીજે દાખલા લેવા હોડ નહિ. એમ કરવાની જરૂર નથી, એમાં લાલ નથી, અર્થ નથી, સારાવાટ નથી. તારું છે તે તારી પાસે છે અને તારામાં જ છે. આબુગાબુ અડખેપડખે અને દૂરનજીક જોવાને બદલે અંદર જો. ત્યાં તને અખંડ જ્યોત જડશે. જેમ તે જડતી જશે એમ શાન્તિ વધતી જશે.”

શાન્તિલાલ:—“પણ, સાહેબ ! શાન્તિ જ્યાં હોવી જોઈએ ત્યાં પણ દેખાતી નથી તેનું કેમ ?”

મહાત્મા—“તારે તેની પંચાત કે ચિન્તા કરવાની નથી. હુનિયા કંટકથી ભરેલી છે. અનેક રત્નો પણ તેમાં જ છે. તારે તેની સાથે શું કામ છે ? “તેરા હૈ સો તેરી પાસે.” તું બીજાની ચિન્તા કરી નકામે હુનજો શા માટે થાય છે ? તેં હમણું જ સાંભળ્યું કે “જગત જીવ હે કરમાધીના, અચરજ કછુ ન લીના” એવી એવી વિચિત્ર પ્રકૃતિના, દંભી, ડાળધાલુ, ઢંગધડા વગરના, ધર્મી હોવાનો દેખાવ કરનારા હશે તેની સાથે તારે શું લેવા દેવા ? ઠાઈ પણ વાતે આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી, પ્રાણી કર્માધીન છે.”

શાન્તિલાલ:—“પણ ત્યારે એમને ઠેકાણે લાવવાની આપણી ફરજ છે કે નહિ ?”

મહાત્મા:—“આપણે સન્માર્ગે જતા હોઈએ તો

આપણે બીજાને પણ તે માર્ગ બતાવીએ, તે માર્ગની વિશિષ્ટતા તેની નિઃસ્વાન પર લાવીએ, આપણે યોગ્ય સ્થાનકે હોઈએ તો તેને લાભ કરે તેવો ઉપદેશ આપીએ, પણ મનમાં સમજીએ કે જગતેથી હવે હું કરમાઈ ના. એ ન સમજે તો આપણે " આપણી જોડ્યા જ કરીએ. આપણા વિકાસના ભોગે પરની ચિન્તા કરવાની નથી, પરંતુ પરોપકાર એ આત્મમંથનમાં સહજ પ્રાપ્ત છે. એ તો તું માર્ગે ચડીશ એટલે કેટલી હદ સુધી પર માટે પ્રયાસ કરવો અને ક્યાં વાત છોડી દેવી તે તને સ્વતઃ સમજાઈ જશે. સ્વને ભોગે પરમાં પડવા જેવું નથી. "

શાન્તિલાલ:—“ એ તો સ્વાર્થની વર્તણૂક. આપણે પર પાસેથી જ્ઞાનાદિ મેળવીએ તો પછી પરની સેવા કરવી તેમાં વાંધો શો હોઈ શકે ? ”

મહાત્મા:—“ તારા સમજવામાં વાત ન આવી. પરની સેવા બને તેટલી કરવી, પરને ઠેકાણે લાવવા બનતો પ્રયત્ન કરવો, પરના હિતને યોગ્ય આવકાર આપવો, પરંતુ પરનું કરવા જતાં પોતે જ અંદર સપડાઈ જાય તો કહી દેવા જતાં પાટણ પરવારવાનો વેપાર કરવા જેવું થાય. સ્વને અનુલક્ષી જેમ કરવામાં આત્મવિકાસ સાધી શકાય તે લક્ષ્યમાં રાખી તેને અવિરોધપણે પરની સેવા બરાબર કરવી; કારણ કે પરની સેવા આત્મ ધર્મનો જ વિભાગ છે અને સક્રીયરૂપે જરૂર કર્તવ્ય છે. ”

શાન્તિલાલ:—“ આપની વાર્તાથી મને ખૂબ આનંદ થયો, પણ આપે જે જ્ઞાન ગાયું તે આખું મારે આપની પાસે સમજવું છે. મારી અનેક ગૂંચવણોનો નિકાલ તો થઈ ગયો છે, પણ

એ ગાનમાંથી મને ઘણું બાણવાનું મળ્યું. આજે તો મોડી રાત થઈ છે. આપની અનુકૂળતાએ વાત જરૂર કરશું.....
જય પરમાત્મા ! ! ! ”

આટલું કહી ઉત્તરમાં મહાત્માનો ધર્મપ્રાપ્તિનો આશીર્વાદ સાંભળી શાન્તિલાલ બિઠો, પાસેના જિસ્તર પાસે ગયો, થયેલી વાર્તા સંભારતો-ચિંતવતો ધીમે ધીમે નિદ્રાવશ થઈ ગયો. મહાત્માની ધ્યાનધારા તો ચાલ્યા જ કરતી હતી. તેઓ કેટલા વખત સુધી શાન્ત બેસી રહ્યા. મોડી રાત્રે તેઓએ પણ ભુમિશયન કર્યું. ટુકડીપાદ પ્રસારણ કરી તુરત નિદ્રાવશ થઈ ગયા.

“ મહાપુરુષોનાં મનોરાજ્ય અનંત જ હોય છે.”

જે. ધ. પ્ર. પુ. ૪૭ પૃ. ૧૩૧ }

સં. ૧૯૮૭.

કેટલાક પ્રશ્નો

[૨૧]

સમજવા છતાં આમ કેમ ?

આવો પ્રશ્ન અન્યને ઘણી વાર પૂછવાનું મન થઈ આવે છે. એવા પ્રશ્નો અનેક વાર પૂછાતાં સાંભળ્યા પણ છે. વાસ્તવિક રીતે એ પ્રશ્ન પોતાની જાતને પૂછવા જેવો છે. એકાન્ત સ્થાન શોધી, મન સ્થિર કરી, સ્થિર આસને બેસી, ચેતન-રાજને પૂછવું કે—આ તે તારા ઢંગ શા ? તું કેાણુ ? તારો અધ્યાસ કેટલો ? તારા આદર્યો કેવા ? અને છતાં તું શું કરી રહ્યો છે ? શેમાં ગૂંચાઈ ગયો છે ? તારે અહીં કેટલું બેસી રહેવું છે ? અને આ સર્વ શેને માટે ? કેને માટે ? કયા લવ માટે ? અને તુ સમજીમાં લેખાય છે. તારી જિંડી જિંડી માન્યતા પણ એવી જ છે કે તું અતુર છે. સભ્યતા ખાતર તું જાહેરમાં ન બોલે, પણ તારા જિંડાણમાં તને તારે માટે મોટપ તો જરૂર છે. એવા સમજીને અનુરૂપ તારું વર્તન છે ? તું સામાન્ય જનતાથી જરા પણ જિંથો આવી શક્યો છે ? તારે ખાલી હાથે જ ચાલ્યા જવું છે ને ? તે અત્યાર સુધી ઘણું મેળવ્યું એમ દુનિયા કહેતી હોય તો સમજ કે તે અત્યાર સુધી ઘણું ખોયું છે. તારી જાતને તે વિચાર જ નથી કર્યો તું પ્રવાહમાં તણાઈ ગયો છે. હજી તણાતો જાય છે અને છતાં પણ સમજી હોવાનો તારો નિર્ણય ફરતો નથી. તારામાં લાંબી નજરે—તારા આત્મહિતની નજરે જોવાની “ સમજણ ” આવી છે ? આવી હોય તો તે સમજણના નિર્ણય અનુસાર તારું વર્તન થયું છે ? હવે

એ ગાનમાંથી મને ઘણું જાણવાનું મળ્યો. આજે તો મોડી રાત થઈ છે. આપની અનુકૂળતાએ વાત જરૂર કરશું..... જય પરમાત્મા ! ! ! ”

આટલું કહી ઉત્તરમાં મહાત્માનો ધર્મપ્રાપ્તિનો આશીર્વાદ સાંભળી શાન્તિલાલ ઊઠ્યો, પાસેના બિસ્તર પાસે ગયો, થયેલી વાર્તા સંભારતો-ચિંતવતો ધીમે ધીમે નિદ્રાવશ થઈ ગયો. મહાત્માની ધ્યાનધારા તો ગ્રાહ્યા જ કરતી હતી. તેઓ કેટલા વખત સુધી શાન્ત બેસી રહ્યા. મોડી રાત્રે તેઓએ પણ ભુમિશયન કર્યું. કુકુડીપાદ પ્રસારણ કરી તુરત નિદ્રાવશ થઈ ગયા.

“ મહાપુરુષોનાં મનોરાજ્ય અનંત જ હોય છે.”

લે. ધ. મ. પુ. ૪૭ મ. ૧૩૧ કે

સં. ૧૯૮૭.

કેટલાક પ્રશ્નો

[૨૧]

સમજવા છતાં આમ કેમ ?

આવો પ્રશ્ન અન્યને ઘણી વાર પૂછવાનું મન થઈ આવે છે. એવા પ્રશ્નો અનેક વાર પૂછાતાં સાંભળ્યા પછી છે. વાસ્તવિક રીતે એ પ્રશ્ન પોતાની જાતને પૂછવા જેવો છે. એકાન્ત સ્થાન શોધી, મન સ્થિર કરી, સ્થિર આસને બેસી, ચેતન-રાજને પૂછવું કે—આ તે તારા ઢંગ શા ? તું કોણ ? તારો અભ્યાસ કેટલો ? તારા આદર્શો કેવા ? અને છતાં તું શું કરી રહ્યો છે ? રોમાં ગૂંથાઈ ગયો છે ? તારે અહીં કેટલું બેસી રહેવું છે ? અને આ સર્વ શેને માટે ? કોને માટે ? કયા ભવ માટે ? અને તું સમજીમાં લેખાય છે. તારી જિંડી જિંડી માન્યતા પછી એવી જ છે કે તું ચતુર છે. સક્યતા ખાતર તું જાહેરમાં ન બોલે, પણ તારા જિંડાણમાં તને તારે માટે મોટપ તો જરૂર છે. એવા સમજીને અનુરૂપ તારું વર્તન છે ? તું સામાન્ય જનતાથી જરા પણ જિંઓ આવી શક્યો છે ? તારે ખાલી હાથે જ આત્મા જવું છે ને ? તે અત્યાર સુધી ઘણું મેળવ્યું એમ દુનિયા કહેતી હોય તો સમજ કે તે અત્યાર સુધી ઘણું ખોટું છે. તારી જાતનો તે વિચાર જ નથી કર્યો. તું પ્રવાહમાં તણાઈ ગયો છે. હજી તણાતો જાય છે અને છતાં પણ સમજી હોવાનો તારો નિર્ણય ફરતો નથી. તારામાં લાંબી નજરે—તારા આત્મહિતની નજરે જોવાની " સમજણ " આવી છે ? આવી હોય તો તે સમજણના નિર્ણય અનુસાર તારું વર્તન થયું છે ? હવે

આ સમજીપણના કાંકાની વાયડાઈ છોડી દઈ, અંતર્મુખ થા, અને અંતરદ્વારો સમાલોચના કર. સમજણના કાંકામાં ખાલી તણાઈ જા નહિ

*

†

#

તમે જાગ્યા ?

પ્રભાતે આવો સવાલ ઘણી વાર સાંભળ્યો હશે. જાગ્યા છીએ ? કદી ખ્યાલ પણ આવ્યો છે કે જાંઘીએ જ છીએ. જાગનારની આ દશા હોય ? એના કામમાં કંઈ બ્યવસ્થા હોય, દીર્ઘ નજર હોય, ભાવી પરિણામ તરફ ધ્યાન હોય, હૃદયના વહેણ હોય. તારામાં એમાંનું કંઈ પણ છે ? ધોળે દિવસે જાંઘીએ છીએ, આખો દિવસ જાંઘીએ છીએ, માથું મૂકીને જાંઘીએ છીએ. હજી પંથ લાંબો છે, રસ્તામાં ખાડા-ખડીઆ પુષ્કળ છે અને ચોરલૂંટારાનો ભય છે. અનેક પ્રકારે ઠહોવામાં આવે છે કે જાગે, લાઈ જાગે; પણ આ ચેતનરાજ તો મીઠી નિદ્રામાં હજી ઘોર્યા જ કરે છે. એને જાગવાનું મન થતું નથી, એને નિદ્રા મીઠી લાગે છે, એને આળસમાં પડી રહેવામાં મોજ આવે છે. પણ સૂતાં સૂતાં રસ્તો કેમ કપાશે ? વાટ વસમી છે અને રસ્તો શોધવાનો છે. જાગ્યા છીએ એમ માનવાનો જરા પણ ભ્રમ કરવા જેવું નથી. જ્યાં સુધી વ્યવહારનાં અનેક કાર્યો કરવાં છે ત્યાં સુધી જાગૃત સ્થિતિની ભ્રમણામાં પડવા જેવું નથી. જાગેલાનાં લક્ષણ જ અનેરાં હોય: જાગેલા તો રસ્તો શોધે અને સાધ્યને જોતે. આપણને તો રસ્તાની પણ દરકાર નથી, તો સાધ્યની ઝાંખી પણ ક્યાંથી થાય ? જાગેલા હોય તે તો આડું અવળું જોયા વગર પથે

પડી જાય, અને રસ્તો પૂછી આગળ વધે. આપણે તો વર્ષોનાં વર્ષો ગાળી નાખ્યાં, કાઢી નાખ્યાં, પરંતુ હજી જ્યાંના ત્યાં જિલા છીએ. ચેતનને ઢંઢોળો, કેડ જાંધીને જિલા થાયો અને સાચા જાગો. જાગ્યા પછી આ ચેતનરાજ નિરાંતે જોડે નહિ, એ તો અંદર અને બહાર પ્રગતિ કરવા માંડે. આજસમાં પડી રહેવા જેવું નથી. જાગ્યા છીએ એવી ભ્રમણામાં પડ્યા રહેવા જેવું નથી. જિંઘમાં વખત પૂરો થઈ જશે તો પસ્તાવાનો ખાર રહે તેમ નથી અને આવો અવસર વારંવાર આવે તેમ નથી.

*

*

*

આ તમારું ઘરનું ઘર કે લાડાનું ?

બહુ સામાન્ય પ્રશ્ન છે. તમે અનેકવાર તમારા નવપરિચિતની પાસેથી આ પ્રશ્ન સાંભળ્યો હશે. ઘરનું ઘર ? કેના ઘરનું ? કેનું ? ઘર શું ? કેટલા વર્ષ માટેનું ? અત્રેનો વાસ કેટલા વખતનો ? આવા ઝૂક સમયના રહેઠાણને ઘરનું ઘર કહી શકાય ? વધારેમાં વધારે સો વર્ષની જિંદગી ગણો. સો વર્ષ માટે કે તેના એક નાના ભાગ માટે મળે, તે ઘરનું ઘર હોઈ શકે ? ધર્મશાળામાં અને એમાં ફેર શો ? આ તો મેળા જેવું છે. એક દિવસ ધમાલ, ગાળવાળાં, આવ જા દોડધામ અને બીજો દિવસે તાબૂન ટાઢાં ! પક્ષીએ ઝાડ પર રહેવા માટે માળો બાંધ્યો છે. કહી એ માળાને પોતાના ઘરનું ઘર માનવાની ધૃષ્ટતા કરશે ? પામર મનુષ્યની ધૃષ્ટતા તો જુઓ. એ વેચાણખત કરાવશે, તો આકાશથી પાતાળ સુધીના અને યાવચ્ચંદ્ર દિવાકરો ના હક્કો તેમાં લખાવી લેશે; પરંતુ આકાશ સાથે મારે સંબંધ શો ? અને પાતાળમાંથી સોનાના ચક્ર કાઢવા છે ? આ કેવા વાયડા-

ચેડા છે? તું કેણુ? તારું વિશ્વમાં સ્થાન શું? તેં આકાશ-
પાતાળનો અભ્યાસ પણ કર્યો છે? ત્યાં શું છે તે જાણે છે?
તું જોને ઘરનું ઘર માનતો હો તેની નીચે પાંચસો વાર ઊંડું
ખોદ્યું હોય તો ત્યાં જર્મ પહોંચવા તું સમર્થ છે? ત્યાં રહી
શકે તેમ છે? ખાલી ધૂટતા છે! ખોટાં જાણકાં છે! અને
ઘરનાં ઘર માનનારા પણ અનેક ચાલ્યા ગયા એમ તેં નજરે
જોયું છે. તારી સાથે ઘરનું ઘર કે લાડાનું ઘર આવવાનું
નથી. આ તો એક વિસામો છે. દુનિયા અનેક વર્ષોથી ચાલ્યા
હરે છે. તું નહોતો ત્યારે ચાલતી હતી, તું અહીંથી અન્યત્ર
ગયો હોઈશ ત્યારે પણ ચાલવાની છે. તારી નજરે મોટા
લાગે તેવા ગયા, પરંતુ દુનિયા એક દિવસ પણ અટકી નથી.
ઘરનાં ઘર ઠરવાની કે માનવાની જરૂર હોડી કે અથવા ઘરનાં
ઘર કેને થાય? અને તે પણ ક્યારે યાય? તેની વિદ્યા શીખી
લે અને તે પ્રમાણે આચરણ કર.

*

*

*

દોડાદોડ રોની ?

ગમે તે સ્થિતિમાં ગ્રાણી હશે, પણ એને દુરસદ
-લાગ્યે જ હશે. એ આખો વખત દોડાદોડ કરતો હશે.
સંસારની દોટો તો તમે જાણો છો, પરંતુ ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં
પણ એની દોડાદોડ ચાલુ જ છે. માત્ર ધર્મનો ઉપરઉપરનો
ખ્યાલ કરનાર હોઈ આ રીતે સ્વર્ગ મેળવું, એ
કામ કરી દેવલોક મેળવું, કે કે અમુક જાપ જપી
આપત્તિઓને દૂર રાખું, કે મંત્રો જોલીને કલ્પ-
નાથી ઊંચા કરેલા ભૂતરાક્ષસને દૂર કરું—આવા આવા
અરુપાદ ખ્યાલમાં એ હોય છે. અથવા તીર્થ જવાથી હૃદયનો
નાય મળશે કે ખૂબ સ્નાન કરવાથી પવિત્ર થવાશે કે ખૂબ

પોકાર કરવાથી એનો પ્રભુ રીઝી જઈ એને તેડી જવા વિમાન લઈ આવશે કે ઘણાં મંદિરે દોડાદોડ કરતાં દર્શન કરવાથી ભગવાનનો ભેટો થઈ જશે--આવી આવી અનેક ભ્રમણામાં એ દોડે છે, અન્યને લોજનો આપે છે અને જ્યાં ત્યાંથી દુકે રસ્તે અમરત્વ બહારથી આવી પડશે એમ ધારી ફાંફાં મારે છે; પરંતુ લાઈ! તારે ભોધ્યે છે તે તારી પાસે જ છે, એને બહારથી લેવા જવાનું નથી, એ માગ્યું મળે તેમ નથી, આપ્યું અપાય તેમ નથી અને એને આપનાર અન્ય કોઈ નથી. ત્યારે આ સર્વ દોડાદોડ શેની છે? એ તફાત સમજ્યા વગરની સ્થિતિનું પરિણામ છે મન્દિરે મન્દિર દોડનાર પોતે જાને શોધે છે? તે વિચારતો નથી. અન્દર રત્ન તો બેઠેલ જ છે, માત્ર બિંદે છે, પોતાનાં પ્રકાશ અને વીર્યની એને ખબર નથી, એ પોતાને ઓળખતો નથી, એણે એવો આકરો કેન્દ્ર કરેલ છે કે એની પરીક્ષકશક્તિ કુઠિત થઈ જઈ છે, પોતાની પાસે છે તેને એ બહાર શોધવા દોડે છે અને નકામા આંટા માર્યા કરે છે. એનાથી સ્વર્ગાદિ મળે તો આંતે પાછું અરધકૃષ્ણકામાં જ પડવાનું થાય છે. જરા પોતાની બાતને ઓળખો, એની શુભ શક્તિઓને ઓળખો અને અજ્ઞાનને દૂર કરો. પ્રકાશ વગર ફાંફાં છે. અવ્યવસ્થિત પ્રયત્નો કરવામાં મોટો સમય કાઢી નાખ્યો છે. હવે ટાઢા પડો, ધીરજ રાખો, અને સ્થિરતા સમજી અંદર બેઠેલાને જગાડો ખોટા આંટા મારવા બંધ કરો.

૧

૨

૩

તમે શા શું બોલ્યા?

દરેક બાળકમાં બોલવું જ ભોધ્યે એવો કાંઈ નિયમ

નથી અને જોલવું તો કેવું જોલવું? ક્યારે જોલવું? શા માટે જોલવું? એના તમે વિચાર કર્યો છે? નીચેના નિયમો વિચારશો તો ઘડ બેસી જશે.

(૧) મુખ્ય છે માટે જોલવું જ જોઈએ એ વિચાર મૂર્ખતાથી ભરેલો છે.

(૨) જોલવાથી શક્તિ વેડફાય છે તેથી ખાસ કારણ વગર જોલવું નહિ એ નિયમ અનુકરણીય છે.

(૩) શક્તિનો ઘણો ઉપયોગ છે માટે વિના કારણ તે વાપરી નાખવી નહિ.

(૪) સત્ય જોલવું, સંપૂર્ણ સત્ય જોલવું અને સત્ય વગરનું કાંઈ પણ ન જોલવું.

(૫) સત્ય હોય છતાં સાંભળનારને પ્રિય ન લાગે એવું ન જોલવું. વાણીની મીઠાશ કદાપિ મૂકવી નહિ.

(૬) પ્રિય હોય તે પણ કેટલીક વાર હિતકારક હોતું નથી સ્વપરને હિતકારક હોય તેવું જ જોલવું.

(૭) આપણે કોઈને તાર કરતાં હોઈએ ત્યારે તારમાં જેમ જોઈએ તેમ જોઈ શબ્દો વાપરીએ છીએ તેમ જરૂર પૂરતું જ જોલવું. આર શબ્દોથી ચાલે તો પાંચ ન જોલવા.

(૮) આધુનિક ઠરી, અતિશયોક્તિ કરી, સત્યને ગોપવી જોલવું નહિ. એ અસત્યની કક્ષામાં જાય છે.

(૯) વ્યાખ્યોક્તિ, અન્યોક્તિ કે કટાક્ષમય જોલવાની કદી પણ ટેવ પાડવી નહિ.

(૧૦) “ન જોલ્યામાં નવ ગુણ” એ કહેવત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા લાયક છે.

(૧૧) “ક્યાં જોલ્યો?” ની જાણીતી કથા ખાસ

ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. વિના કારણ ન બોલવું તેમાં જ સાર છે.

(૧૨) “બહુ બોલે તે બાઠો” એ સૂત્ર ઘણા અનુભવને અંતે ભાષામાં સ્થિત થયેલું છે.

(૧૩) બોલતી વખત અંદરના ભાવથી બોલાયું છે તેવો અહેસાસ રાખવો.

(૧૪) શરીરના હાવભાવ ભાષાને અનુરૂપ હોવા જોઈએ.

(૧૫) સ્થૂળ, માનસિક અને નૈતિક; એ ત્રણે ભાષામાં એકી સાથે બોલવાની ટેવ પાડવી ઘટે

(૧૬) મુખ્ય સૂત્ર ન બોલવાનું, પ્રસંગ હોય ત્યારે અથવા ચિરસ્થાયી લાભને કારણે જરૂરી હોય તેટલું જ બોલવાનું અને નિયમ તરીકે “મૌનં સર્વાર્થસાધનં!” એ ત્રણેની વચ્ચે વિવેક રાખવાનો છે.

*

*

*

તમે ક્યાં ચાલ્યા ?

સાદો પણ ચાલુ સવાલ છે પણ સલા ! તે ક્યાં જાય છે એનું તારે શું કામ ? તે પોતાના ગમે તે કામસર જતો હોય તે તને જણાવવા જેવું હોય કે ન પણ હોય ફરકને ચાલવામાં કોઈ પણ હેતુ હોય છે આપણે સમજી અને વિચારવાનને માટે ધારીએ કે તે પ્રયોજન વગર પ્રવૃત્તિ નહીં જ કરતો હોય, ખરતું તે ગમે તે હેતુસર જતો હોય, તેની સાથે તારે શો સંબંધ ? આવી જિજ્ઞાસા રાખવી એ મનની તુચ્છતા અને જ્ઞાનની અકર્ષણતા બતાવે છે. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ પ્રમાણે એવો પ્રશ્ન પૂછવો એ અસંભવ્યતા ગણાય

છે. વળી ચાલનાર સર્વ આગળ ગતિ જ કરે છે એમ માનવાનું કાંઈ પણ કારણ નથી. અનેક પ્રાણીઓ ચાલવા છતાં પાછળ હઠતા હોય છે, કેટલાક ધોરણ વગર ચાલે છે અને કેટલાક વિશિષ્ટ ઉદ્દેશ ખાતર ચાલે છે. આપણે પ્રશ્ન અનુકરણ માટે નથી હોતો, ઘણી ખરી વાર પ્રશ્ન પૂછવા ખાતર જ હોય છે અને અનેક વાર તુચ્છ જિજ્ઞાસાવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવે છે. પ્રશ્નનો જવાબ આપનારને સવાલ ઉડાડવો પડે અથવા ‘સહજ ચાલી નીકળ્યો છું’ એવો મોગમ ઉત્તર આપવો પડે, અથવા અસત્ય ઉત્તર આપવો પડે—એ ત્રણે પ્રકારમાંથી એકે સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરવાના નિમિત્ત થવાનો તારો અધિકાર નથી. ખલકના કાલ થવાની અને અન્યના કાર્ય ઉપર અભિપ્રાય આપવાની વૃત્તિ દબાવવા યોગ્ય છે. તારે તારી પોતાની અનેક ચિંતા હશે, તારા વ્યવસાયો વિવિધ હશે તેની તું ચિંતા કર તો બસ છે. ખારકાની ચિંતા કરવામાં સ્વ કે પરનું હિત નથી અને અનેક જંગલ યુક્ત જીવનમાં એક ત્રાસ વધારવાની તુચ્છ રીતિ છે. એ વૃત્તિ ઉપર સામ્રાજ્ય અભ્યાસથી આવી શકે તેમ છે. આવા નિર્રર્થક પ્રશ્નો કરવા નહિ. “ક્યાં બેઠા ?” “કેમ, જમ્યા ?” એ તો પ્રશ્ન ખાતર જ પૂછાયલા પ્રશ્નો છે, પણ સ્વતઃ નિર્દોષ છે. વચનવિલાસમાં ખૂણ સંભાળ રાખવા યોગ્ય છે. સામાની પરિસ્થિતિમાં જાતને મૂકવાનું શીખવા જેવું છે.

*

*

*

તમે કયે રસ્તે આવ્યા ?

અરે ! અમે ગમે તે રસ્તે આવ્યા તેની તમારે શી પંચાત છે ? ડાબો રસ્તો લીધો કે જમણો, વાંકો રસ્તો લીધો કે સીધો, આડોઅવળો રસ્તો લીધો કે રાજમાર્ગ લીધો

તેનો પ્રશ્ન પૂછવાનું તમારે શું કામ છે ? મુદ્દો એક જ હોવો જોઈએ કે ગમે તે રસ્તે પણ અહીં આવી પહોંચ્યા છીએ. કોઈનો રસ્તો ટૂંકો હોય, કોઈનો લાંબો હોય, કોઈનો વાંક-ધોંકવાળો હોય, પરંતુ સર્વને અંતે અહીં આવી પહોંચવું છે. તો ક્યે રસ્તે આવ્યા ? એવો સવાલ પૂછી શાટે ગૂંચવણ બિંબી કરવામાં આવે છે ? કોઈ પણ ઠેકાણે પહોંચવાના અનેક રસ્તા હોય છે. કોટની ઓશીસે પહોંચવું હોય તો કોઈ દ્રોગમાં આવે, કોઈ બી. બી. ની ગાડીમાં આવે, કોઈ હા. આઈ પી. ની ગાડીમાં આવે, કોઈ મોટરમાં આવે, કોઈ વાડાની પિકેટોરીઆમાં આવે, કોઈ પગે ચાલીને આવે, કોઈ કાર્ફ માર્કેટથી આવે, કોઈ કોલાબેથી તદ્દન બિલટી હીશાએથી આવે, કોઈ માંડવીમાંથી ફ્લેટન રોડને રસ્તે પણ આવે. આવવાના સાધનો અને રસ્તાઓનો પ્રશ્ન નિર્રર્થક છે. જેને જે સાધન પ્રાપ્ત થાય તેને તે સવા લાખનું છે અને તે સાધન જ બીજાને માફક આવે તે જેમ નિર્ણયિત ન કરી શકાય તેમ તે જોડું છે એવો આશ્રેય પણ ન કરી શકાય. સાધ્યની એકતા હોય તો સાધન માટે ચર્ચા કે વિવાદ કરવા જો નો બાવીશતા ગણાય. એ પ્રશ્ન પણ અજ્ઞાને કં અને જ્ઞાની ચર્ચા શૂન્ય છે. સમજી હોય તો એક જ મુદ્દો જુઓઃ ઓશીસે આવ્યા એટલે એને સંતોષ થાય. અમુક માર્ગે અને અમુક સાધને જ ઓશીસે પહોંચવું એવો આશ્રય મુશ્કેલીના ન હોય. એમ છતાં માર્ગ અને સાધનના પ્રશ્નોના સાધ્ય દગાઈ જતું આપણે નિરન્તર એટલે છીએ, પ્રશ્નની નિર્રર્થકતા અને સાધ્યની સાધ્યતાના નિર્ણય અર્થ સ્પષ્ટ નહાય છે.

૨

કેમ વાગ્યા ? -

અરુચિકર વાત સાંભળતાં, અનિદ્રિત ઝંઝાવ ઝંઝાતાં, ન ગમે તેવો દેખાવ જોતાં માણસ ત્યાંથી નાસવા માંડે છે. પરંતુ ભાઈ ! નાસીને ક્યાં જશો ? કાર્ય કરીને પછી પરિણામે ભોગવતી વખત ભાગનાશ શા માટે કરવી ? ‘વાવીએ તેવું જ લણીએ’ - એ ઉક્તિ ધરાવે છે. બીર વાવીને ધાંઉ પામવાની આશા રાખવી ખોટી છે. એ સર્વ વિચાર વાવતી વખતે કરવો હતો. કાર્તિક મહિને કણુખી ડાહ્યો થાય એમાં કાંઈ વળે નહિ. અક્ષય તો અશાક મહિનાના ડહાપણમાં છે. હિસાબ, ગણતરી અને લાંબી નજરના દૃષ્ટિપાત વગર આપણે આનુબાણ શું જોઈએ છીએ ? એનાં પરિણામે સહન કર્યે જ છૂટકો. અને નાસીને પણ ક્યાં જશો ? નાસીને સાતમે પાતાળ પેસશે તો પણ તમારી સાથે લાગેલાં કર્મો તમને છોડશે નહિ. તમે રેડ્ડેમાં બેસી નાસશો, તો એ એન્જનમાં બેસી તમે જ્યાં જશો ત્યાં એ તમારી પહેલાં પહોંચી જશે. સાથેસાથે એક ખીજી વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. સંયોગો અનુકૂળ હોય, વય યુવાન હોય, શરીરશક્તિ સારી હોય, ત્યારે - અત્યારે, સહી લેવામાં મગ્ન છે, નહિ તો પરાધીનગણે ખમવું પડશે ત્યારે પાર વગરના નિઃસ્વાસ નાખવા પડશે અને ત્યારે ધીરજ દેનાર પડશે કોઈ પણ જાતું રહેશે નહિ. તમે એક બળદ કે ઘોડાનાં પરાધીન જીવનનો ખ્યાલ કરો. એને બાંધવું હોય ને ધણી એને ગાડી સાથે જોડે, એને તરસ લાગી હોય, ભૂખ લાગી હોય, તો પણ વેઠ કર્યા સિવાય છૂટકો થતો નથી. એવો મ્હોં બાંધીને માર ખાવા કરતાં અત્યારે ખમી ખાવું-સહન કરી લેવું સારું

છે દેવું દીધા વગર તો છૂટકો નથી કરતાં પાછું લેવું
નથી, તો પછી સહન કરતી વખતે આ નાસલાગ શી ?
એ નાસલાગ તમને હીનસત્ત્વ બનાવે છે, નબળાપોઆ
કરી મૂકે છે, માટે આવે તે દુખો સમભાવે સહન કરો,
સહન કરવું એ પણ એક જાતની હ્દાણ છે એમ માનો
'અને ભાગવાની નાસવાની વાત તો કાચર દરિદ્રીની હોય,
નપુંસક કરપોકની હોય, એ સમજો તમને એ શોભે નહીં.

✽

✽

✽

જી. ધ. પ્ર. પુ ૪૬.
પ ૨૫૪-૨૮૩-૬૧૭ }
સ. ૧૯૮૯

સસુદ્રતીરે મિત્રગોષ્ઠિ

[૨૨]

ભયારે ચારે તરફ અનેક પ્રકારની ધમાલો થતી હોય, વાતાવરણમાં યુદ્ધની વાતો ચાલતી હોય, ચોતરફનો રંગરાગ ગૂંચવણ ભરેલો હોય, તેવે વખતે શાંત વિચારો આવવા મુશ્કેલ છે.

છતાં બે મિત્રો એક દિવસ સાંજે વરલીની ચોપાટી ઉપર એકઠા થઇ ગયા. બન્ને ખૂબ વિચારક હતા, અનેક ગૂંચવણવાળા પ્રસંગોમાં મનને શાંત રાખી શકે તેવા હતા, પશ્ચિમના નવયુગના વાતાવરણને સમજનાર હતા, પૂર્વકાળના આદ્યા આવતા શિવાજી નિયમનો અને રીતભાતોને ચોખ્ખો સન્માન આપનાર હતા, વિવેકી હોઈ વસ્તુતત્ત્વ શોધવામાં મહા પ્રયાસ કરનાર હતા, કોઈ પણ પ્રકારના આગ્રહને સ્થાન આપનાર ન હોઈ દલીલને સમજનારા હતા, પોતાની બૂલ સમજવા માટે તૈયાર હતા અને તે સ્વીકારવામાં મોઢું મન રાખનારા હતા.

તેઓએ ચોપાટી ઉપર બ્રમણ દેશના માંડ્યું. સૂર્ય અસ્તાચળ ઉપર આવી ગયો હતો. બન્ને મિત્રો ફરતા ફરતા સામેના નાના બગિચાના પગથિયા ચઢી ગયા. બગિચામાં ચાર પાયરીઓ હતી. બીજી પાયરીના એક બાજુના બાંક પર બન્ને બેઠી ગયા. વાતાવરણ શાંત હતું અને કોઈની આવજા ન હોવાથી વાતમાં લાંગ યવાના પ્રસંગો વિરલ હતા.

ખન્ને મિત્રો વચ્ચે શાંતિપૂર્વક ખૂબ વાતો થઈ. એ વાતોમાંની કેટલીક ખાસ અગત્યની હોઈ અત્રે ઉતારી છે. ખૂબ જાણીમાંથી એ વિચારેશ્વરિ નીકળ્યો હોય એમ લાગે છે. એને એકદમ વાંચી જવા લેવો નથી, તે પર સ્વતંત્ર વિચાર કરવા લેવો છે. એમાં અસરગી અનેક પ્રશ્નો આવે છે, તેથી જરા પણ વિચારમાં ન પડી જતાં એ પ્રશ્નો પચા-પધા પ્રયત્ન કરવો અને તે પર વધારે વિચારો કરવા. વિચારભગવતિના આ કાળમાં એવા પ્રશ્નો ઘણાના માનસમાં થતા હશે. તેમને આ વિચારસરણીમાં કાંઈ જાણુ-વાનું મળશે એમ ધારી આ વિચારઘટનાનું અવતરણ કર્યું છે. એમાં અંગત ટીકા કરવાનો હેતુ નથી, પણ સમાજના પ્રશ્નોનું બારીક અવલોકન છે એ લક્ષમાં રાખવું. અહીં વિચારરૂપરૂપના માટે એટલું જણાવવું પ્રાસંગિક ગણાયે કે ખન્ને વાત કરનાર મિત્રો શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક સંપ્રદાયમાં જન્મેલા હતા, એ ધર્મના અનુયાયી હતા અને ખન્ને શ્રેષ્ઠ્યએટ ધરેલા હોવા ઉપરાંત એક વ્યાપારમાં અને ખીજે અન્ય ધંધામાં એમ ખન્ને સારી રીતે ગોઠવાઈ ગયેલા હતા. ખન્નેની સ્થિતિ સારી હતી અને વય આધેડ લાગતી હતી. તેમની વાતનો સાર ઉતારી લઈએ

પ્રથમ વાર્તા સંવત એક હજાર પહેલાં જૈનધર્મની કેવી વ્યવસ્થા હશે? તે પર ચાલી તે વખતે જૈન શ્રોત્ર હશે કે પંથ હશે કે તત્ત્વજ્ઞાન હશે? તે પર ખૂબ ચર્ચા ચાલી. ગરુડો જાંઘાયાના સમયની પહેલાં જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની અને ક્રિયામાર્ગની કેવી વ્યવસ્થા હશે તે પર વાતો ચાલી.

શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ મુક્તાકંઠે કહ્યું છે કે “મારે મહાવીર લાઇ નથી અને મારે કપિલ વિગેરે તરફ દ્રેષ નથી, જેનું વચન મુક્તિસંગત હોય, જે દલીલથી જોસે તેવું હોય, તેનો સ્વીકાર કરવો.” આ કેટલી વિશાળતા! એમાં દંભ નથી, ઓટો નથી, આડે રસ્તે ઉતારવાનો પ્રયત્ન નથી. એ સત્યના શોધકે હતા, સત્યની પ્રાપ્તિ માટે મહા પ્રયાસ કરનાર હતા, સત્યને કોઈ પણ પ્રકારે ગોપવનારા ન હતા અને ગમે ત્યાંથી સત્ય મળે તો તેનો સ્વીકાર કરનારા હતા. એને મારાતારાની ભાવના જ ન હતી, એને સત્ય શોધવું હતું અને સત્ય ખાતર એ સર્વસ્વનો ભોગ આપવા તૈયાર હતા.

એ હરિભદ્રસૂરિએ ષડ્દર્શન સમુચ્ચય ગ્રંથનું મૂળ લખ્યું. તેના માત્ર ૮૭ શ્લોક છે. એ આખો ગ્રંથ લખતાં એમના પેટમાંથી પાણી આદ્યું નથી, એમની વાણીમાં શેષ કે પ્રસન્નતા આવ્યા નથી, એ વિશાળ ગ્રંથમાં જરા પણ આશ્ચર્ય નથી, કે દમ દઇને પરાણે જૈન જનાવવાની સૂચના પણ નથી. છ દર્શનનું સ્વરૂપ લખવું, લખનાર જૈન હોય, છતાં બાકીનાં પાંચે દર્શનને જરાબર ઇનસાફ આપવો, અને જૈનની વાત જે ભાષામાં લખી હોય તેવી જ સૌમ્ય ભાષામાં પાંચે દર્શનની વાતો કહી જવી અને એટલી ટૂંક સંખ્યાના ભાવગર્ભિત શ્લોકોમાં સર્વ રહસ્ય જતાવવું અને છતાં અંશુલીનિર્દેશ કરી આદ્યા જવું, એ સનાતન જૈનની સમુચ્ચય દૃષ્ટિની આદર્શ વિશાળતા છે.

પણ ખરી મજા તો એમના શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય ગ્રંથમાં આવે છે. ત્યાં એમણે દરેક દર્શનની તપાસ કરી છે, છતાં પોતાનું તટસ્થપણ જરાબર બાળવ્યું છે. જ્યાંસુધી

અમુક તત્ત્વજ્ઞાન એક મત કે પંથમાં જિતરી જતું નથી અને જ્યાં સુધી એ પોતાનું શુદ્ધ દર્શનત્વ જાળવી રાકે છે, ત્યાં સુધી એનામાં કેટલી વિશાળતા હોય છે એ સમજવા માટે શ્રી હરિભદ્રસૂરિનો બહુ જીડો અભ્યાસ જરૂરી છે. તેઓ-શ્રીના પંચાશક પોડશક વિગેરે ગ્રંથો જોતાં ક્રિયામાર્ગની અગત્ય તેઓ પૂરતી સ્વીકારે છે, પણ ક્રિયામાં સર્વસ્વ હોય એમ તેઓ કદી ખતાવતા નથી. જ્ઞાનક્રિયાના સહચર્યને તેઓ બરાબર સમજાવે છે અને તે પ્રમાણે તે સમયનું વર્તન હોય એવા એમના ગ્રંથોમાં અનેક સ્થાનકે પૂરાવા દેખાઈ આવે છે.

આવી મહાન વિશાળતા અને સાથે લબ્ધલક્ષ્ય-પણું એક હજાર વર્ષ પહેલાના આચાર્યોમાં બરાબર દેખાઈ આવે છે. તેઓ એમ માનતા કે સ્વેતાંબર હોય કે ગમે તે હોય, જેનો આત્મા સમભાવથી લાવિત હોય તે જરૂર મોક્ષ મેળવે છે અને તે વાતમાં સંદેહ નથી. એમને બાહ્ય વેશ ઉપર મોહ નહોતો, એમને તો અંતર રાજ્ય કેવું વર્તે છે, ત્યાં શાંતિ સમતા છે કે ઉઝળામણ છે એ જોવાનું હતું એમનું લક્ષ્ય દેખાવ કરતાં અંતર તરફ વધારે હતું.

પરમતસહિષ્ણુતા તે વખતે એટલી સુંદર હતી કે દરેક જિંડા જિતરી વસ્તુસ્વરૂપ તપાસતા અને સત્યતા જે અંશે મળે તે હોંસથી સ્વીકારતા અને પ્રત્યેક મત કે સંપ્રદાયને તેટલા પૂરતું માન આપતા.

શ્રી સિદ્ધર્ષિ ગણીએ પોતાની ઉપમિતિલવપ્રપંચા કથામાં આખા ગ્રંથને જોડે એક વૈદની કથા લખી છે.

(પ્રસ્તાવ ૮ પ્રકરણ ૨૦). એ કથામાં એમણે ખૂબ વિશાળતા બતાવી છે. એમણે અનેક પ્રકારના વૈદ્યોની શાખાની તપાસ કરીને છેવટે તેનું સહસ્ય સમજાવ્યું છે, સાધ્યપ્રાપ્તિ માટે ભાવવિશુદ્ધિ ઉપર જ ખૂબ ભાર મૂક્યો છે અને બાહ્ય વેશ માટે ચિંતા ન કરવાનું કહ્યું છે. વ્યાપકભાવ અને વિશાળ-બનાના દર્શન કરવા હોય તો ત્યાં ભ્રમ લેવા જેવું છે.

એ વિશાળતા કોઈ કાર્મ પ્રસંગે શ્રીમાન હેમચંદ્રાચાર્યમાં પણ ભેવામાં આવે છે. બાસ કરીને એમના સમયમાં તેમણે શ્રી સિદ્ધરાજની રાજસભામાં 'ચારિત્રસંજિયની ચાર ન્યાય'ને અંગે જે વિશાળતા બતાવી છે તે અનુપમ છે. એમને રાજસભામાં નિરંતર પ્રાક્ષણ સાથે લડવાનું હતું. સિદ્ધરાજનું વલણ પ્રાક્ષણ તરફ હતું. હેમચંદ્રે રાજાને કહ્યું કે ધર્મ સંબંધી સત્ય તો જેવી રીતે પ્રાક્ષણની સ્ત્રીને ઝાડની નીચેની સર્વ વનસ્પતિમાંથી જરૂરની વનસ્પતિ મળી ગઈ એમ મળે છે. સત્ય વનસ્પતિ ક્યાં હતી તેનો સવાલ જ નહોતો, પણ પતિને વૃષભને બદલે પુરુષ બનાવવાનું સાધ્ય હતું. સાધ્ય સ્પષ્ટ હોય તો તેની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયાસ કરો. કઈ વનસ્પતિથી પતિ મનુષ્ય થયો એના ઝગડામાં પડવાનું જ ન હોય. તેનો પતિ મનુષ્ય થયો એ સાચી વાત છે અને તેવો પ્રયત્ન કરવાયોગ્ય છે. સત્યશોધન માટે, સાધ્યપ્રાપ્તિ માટે સર્વ વનસ્પતિ ભેગી કરવાની જરૂર છે. આ વાતમાં મહાન સત્ય છે અને તે પ્રાપ્ત કરવું, તેને પચાવવું એ આકર્ષક પણ જરૂરી કર્તવ્ય છે. વિશાળ હૃદય વગર અને વિશ્વદર્શનની આવડત વગર એ અશક્ય છે.

સંવત એક હજાર પહેલાના આચાર્યો સર્વ દર્શનોમાંથી સાર લેતા હતા, દરેક ઓવારેથી પાણી ભરતા હતા અને હગલગ દરેક દર્શનમાં અંશ સત્ય જરૂર છે એમ સ્વીકારતા અને મનાવતા હતા, મોટે ભાગે કોઈ દર્શનને મિથ્યામતિ કે 'દુર્મતિ' કહેવાની ઉતાવળ કરવાને બદલે ત્યાંથી સત્ય ખેંચી લાવતા હતા અને વિશાળતાપૂર્વક તેનો તેટલા પૂરતો સ્વીકાર કરતા હતા.

એ યોગાચાર્ય પતંજલી ઋષિ માટે વાતો કરે તો તેને માટે પણ મહામતિ વિગેરે વિશેષણો મૂકે. આ સર્વ વાત એકંદરે એમ હતી એમ સમુચ્ચયે કહેવાય. એ સર્વ વિશાળતા ક્યાં ગઈ ? સત્યગ્રોધન ગમે ત્યાંથી કરવાની બુદ્ધિ કેમ ચાલી ગઈ ? જનમાં જ સર્વ સત્ય છે અને અન્યત્ર સત્ય કે સત્યાંશ હોઈ શકે નહિ એવી બુદ્ધિ ક્યાંથી આવી ? અન્યનો અંશ વાંચવાથી પણ મિથ્યાત્વ લાગે એવો ઉપદેશ કેમ શરૂ થયો ? અન્ય દૃષ્ટિબિંદુઓ સમજવાની વાત ઉપર હડતાલ કેમ દેવાણી ? મંડનાત્મક શૈલીને બદલે ખંડનાત્મક શૈલી કેમ ચાલી ? અન્યના તત્ત્વજ્ઞાન કે અનુષ્ઠાન માટે વિચાર કરતાં મનની શાંતિનો ભંગ કેમ થવા માંડ્યો ? અને 'સાઈ' તે માઈ' 'હતું' તેને બદલે 'માઈ' તે સાઈ' એવી મન્યતા કેમ થતી ચાલી ?

પછી જન્ને મિત્રો નય અને પ્રમાણના વિચાર તરફ ઊતરી ગયા. તેમને જણાયું કે નયની રીતે વિચાર કરતાં દરેક દર્શનમાં અંશ સત્ય જરૂર છે, એટલે તેટલે અંશે તેનો સ્વીકાર કરવો ઉચિત ગણાય. આ અંશ સત્યનો સ્વીકાર કરવાની ઉદાસ્તા બતાવાઈ હોત તો

ધર્મના ઝગડા જેવું રહેત નહિ એમ પણ તેમને લાગ્યું. નય અને પ્રમાણની વાતો જનતા પાસે વિશિષ્ટ પ્રકારે સારી સાદી ભાષામાં મૂકવા યોગ્ય છે અને તે જ્યારે મૂકાશે ત્યારે જૈનધર્મનું વિશિષ્ટ સત્ય જગત સન્મુખ મૂકવા માટે જૈનોએ પદ્ધતિસર કાંઈ પ્રયાસ કર્યો નથી એમ તેમને લાગ્યું. શાસ્ત્રમાં સર્વ વાતો જરૂર છે, પણ લોકોના લક્ષ્ય-પર આણવા માટે તેને જે સાદા અને સુગમ્ય આકારમાં મૂકવી જોઈએ તેવો બહુવિધ પ્રયાસ થયો નથી એ વિશાળતાના વિરોધક તત્ત્વની તેમને ભાજ લાગી.

તેમને એમ થયું કે નય અને સમભાંગિની હકીકત બરાબર રજૂ કરવામાં આવે, અનેક પ્રકારે રજૂ કરવામાં આવે અને સાદામાં સાદી રીતે રજૂ કરવામાં આવે-તો જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની વિશાળતા અને સહિષ્ણુતા બરાબર પ્રકટ થાય. અત્યારે વાઢવિવાદનો સમય નથી, અત્યારે જ્ઞાનપિપાસા લોકોમાં જરૂર જાગી છે; એમને યોગ્ય પરિભાષામાં જૂઠી-જૂઠી રીતે વાનકી પીરસવામાં આવે તો જૈનધર્મ એના અસહ્ય દર્શન સ્વરૂપે અતિ વિશાળ આકારમાં રજૂ થાય અને એનું સર્વસંશ્રાદી સ્વરૂપ જગત નીરખી શકે.

એમ કરવા માટે અન્યને મિથ્યાત્વી કે દુર્મતિ કહેવામાં લાલ નથી. એમને તો એમ કહેવું જોઈએ કે 'તમે કહો છો તેટલી વાત ઠીક છે, પણ તેમાં સંપૂર્ણ સત્ય નથી.' એના અંશસત્યનો ખ્યાલ આપી, પછી વાત આગળ ચલાવવામાં આવે, તો જૈનધર્મ સર્વેનો સંગ્રહ કરી પોતાનું સાર્વભૌમત્વ સાધી શકે.

એ વાત ચાલતાં જાને મિત્રો વચ્ચે એક બીજી વાત નીકળી પડી. વસ્તુસ્વરૂપના દર્શન કરાવવાનાં પ્રતિપાદક શૈલી યોગ્ય ગણાય કે ખંડનાત્મક પદ્ધતિ વધારે કારગત નિવડે ? એ પર વાતો ચાલી. ખંડનાત્મક શૈલીમાં ખૂબ આવેશ હોય છે, કેટલીક વાર ધર્મના અનુભવમાં આકરી ભાષા આવી જાય છે અને પછી સામા સાંભળનારને નરમ પાડવા હેતુભાસવાળી ભાષાશૈલી વપરાઈ જાય છે. મોલનારનો ઈરાદો કેટલીકવાર શુભ હોય તો પણ ખંડનાત્મક શૈલીથી ધારેલ પરિણામ નીપજાવી શકાતું નથી, અનેક વખત તેથી કચવાટ વધે છે અને સમજાવટ ને બદલે હુશ્મનાવટ થાય છે. જૈન લેખકોમાં કેટલાક ખંડનાત્મક પદ્ધતિ સ્વીકારનારા પણ થયા છે, પણ તેમનો લાભ સામાને મળ્યો હોય એવો પ્રસંગ ભાગ્યેજ જાન્યો છે અને પરિણામે તેથી પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયા છે. નિષ્ફળ પ્રયાસની વિપરીત અસર વજ્રા ઉપર પણ થાય છે અને તે ઘણીવાર એટલો ઉશ્કેરાઈ જાય છે કે એને પછી વિવેક રહેતો નથી.

હાલમાં કોઈ બીનઅનુભવી સાધુ બહાર રીતે પ્રતિપાદન કરે છે કે ‘પ્રત્યેક ધર્મપ્રેમી મનુષ્યની ફરજ છે કે એણે ખંડનાત્મક પદ્ધતિનો સ્વીકાર કરવો.’ પોતામાં ધર્મનો જીવંતો છે એમ ખતાવવાની લાલસામાં એમણે મનુષ્યસ્વભાવ અને વર્તમાન જ્ઞાનકાળની વિશિષ્ટ પદ્ધતિનો ખ્યાલ ઠર્યો નથી. ખંડનાત્મક પદ્ધતિમાં બ્યારે વિધિવાદની વાતો હોય છે ત્યારે તેમાં આક્ષેપ, વચનપ્રહાર અને કવચિત્ ગાળાગાળીની હદ સુધી ઊતરી જવાય છે. વચ્ચેના વખતમાં બ્યારથી બાહ્યક્રિયા ઉપર ભાર વિશેષ મૂકવામાં આવ્યો અને મૂળ સ્વરૂપ તરફ

દુર્લભ થતું ગયું ત્યારથી આ પદ્ધતિનો સ્વીકાર થઈ ગયો છે. પોતાનાથી જરાપણ જૂદા પ્રકારની ક્રિયા કરનારને એ નરકાધિકારી ગણે, એને મિથ્યાત્વી કહેવામાં આનંદ માને, એને નિન્ડવ કહી દે, એને નાસ્તિક કહેવા લલચાઈ જાય, અને એને માટે ગમે તેવા શબ્દો કહેવામાં એને મંદોચ ન થાય. એ ખંડનાત્મક પદ્ધતિ છે.

આ ખંડનાત્મક શૈલીથી જૈન કેમને ગહુ મુકેસાન થયું છે. એમાં વાણીનો સંયમ રહેતો નથી અને લાપાસમિતિ નામની પ્રવચનમાતાનું ખૂન થાય છે. તે ઉપરાંત સામા ઉપર એની જરાપણ અસર થતી નથી. આ સંબંધમાં પ્રથમ તો મનુષ્યના માનસખંધારણનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. એ વિદ્યાને અંગ્રેજીમાં Psychology કહે છે પ્રત્યેક મનુષ્યમાં 'હું' સમેજણવાળો છું.' એવો અવ્યક્ત અને વ્યક્ત જ્યાલ રહે છે જેમ અજ્ઞાન વધારે તેમ ડોળ વધારે. ઘણા ખરા મનુષ્ય આખી દુનિયાની સમજણ અક્ષરમાંથી અર્ધથી વધારે પોતામાં છે એમ ધારીને જ ચાલે છે આમ થવું ન જોઈએ એ ખરી વાત છે, પણ છતાં તેમજ થાય છે એ પણ એટલી જ ખરી વાત છે માનમાં કંઈ જ્ઞાન નથી એવી વાત કરનારને પણ જિંડાણમાં પોતાની સમજણ, આવડત, હુંશિયારી અને લાંબી નજર માટે વંધતે આંધે અંશે જરૂર સારો અભિપ્રાય હોય છે. પાંચ માણસ મળશે તો ત્યાં સર્વ પોતાની સમજણની જ વાત કરશે અને વ્યવહારું નિયમ પ્રમાણે અક્ષર અંધારામાં વહેંચાયેલી હોવાથી કેના કળલ લોગવટામાં કેટલી ગઈ એ અન્ય કોઈ જાણતું નથી. પ્રાકૃત સમાજ તો પોતાની અક્ષરની મોટી કિંમત દરે એવો હોય છે અને આપણે આ

વર્ગ જે સેંકડે ૬૯ ટકા હોય છે, તેની સાથે કામ લેવાનું હોય છે. આવા લોકોપર ખંડનાત્મક શૈલી કેવું કામ કરે તે ખરેખર ખ્યાલમાં લેવા યોગ્ય છે.

બ્યારે હુનિયાનો મોટો ભાગ પોતાની સમજણ માટે ફાંકે રાખનાર હોય ત્યારે તેના ઉપર ખંડનાત્મક શૈલી કેવી અસર કરે? એક અણુસમજી ગામડાના માણસને કહીએ કે તું મૂર્ખ છે! અછલ વગરનો છે! તો તે કેવો સામે ચર્ધ જશે તે સમજવા યોગ્ય છે.

માનસવિધાનો ખરાબર અભ્યાસ કરતાં માલૂમ પડે છે કે મંડનાત્મક-રચનાત્મક શૈલીથી જ કોઈને સમજાવી શકાય. એાછી સમજણવાળાને અભિમાન વધારે હોય છે, વધારે સમજણવાળામાં આવડત હોય છે આ બીજા પ્રકારવાળા જાણે છે કે ખંડનાત્મક શૈલી તેઓ જ આદરે છે કે જેની પાસે કોઈ પણ સાચી દલીલ હોતી નથી. સાચી દલીલવાળા પદ્ધતિસર વાત કરે છે, શાંત હોય છે અને તેમનાં મુખમાંથી એક એક વચન નીકળે તે અમૃત જેવાં મીઠાં અને દલીલસરનાં હોય છે, તેઓ નરકમાં જવાની, ધડાધડી કરવાની કે ગાળો આપવાની વાત કરે જ નહિ જ્યાં ખંડનાત્મક શૈલી હોય ત્યાં દલીલને નામે દીવાળું હોય છે અથવા સમજણવાળો તેમ બ્યાજબી રીતે ધારી શકે છે.

નિદાન સર્વમાન્ય સત્ય તરીકે હંમેશાં રચનાત્મક-મંડનાત્મક શૈલીમાં જ વાત કરવાની જરૂર છે. એવી શૈલીથી આપેલ ઉપદેશ ખરો બિડો બિતરે છે અને દીર્ઘ અસર ઉપજાવે છે ધમાધમીઆ દલીલ અસર પણ કરતી નથી અને બંધૂકની અસર એના અવકાશની બહારની વાત છે.

કોઈ સારા વક્તાને બહોરમાં લાપણ કરતા સાંભળવાથી અને તે વખતે શ્રોતા ઉપર થતી અસરનો અભ્યાસ કરવાથી આ વાત બરાબર સ્પષ્ટ થાય તેમ છે. આપણે શહેરના કોઈપણ બહોર વક્તાની ફોફોનો બરાબર અભ્યાસ કરીએ તો આ વાત દીવા જેવી જણાય તેમ છે.

આટલું છતાં મનુષ્યસ્વભાવના અભ્યાસ વગરના અને બહુ થોડી પુંજીએ મોટો વ્યવસાય લઈ બેઠેલા કેટલાક ઉપદેશકો કે જેમને ઉપદેશ દોને અપાય ? કેમ અપાય ? કેવા આકારમાં અપાય ? ક્યારે ફોફોમંદ રીતે અપાય ? એ વાતનું જ્ઞાન ન હોય અને પોતાનામાં આવડત કરતાં ઝનુન વધારે હોય, ત્યારે તે ખંડનાત્મક શૈલી તરફ વળી જાય છે અને થોડા પાસે બેસનાર પ્રશંસા કરે એટલે પોતાને જોત-માવતાર માનવા સુધીની ધૃષ્ટતા કરી બેસે છે.

કોઈપણ વક્તાને વ્યાખ્યાનપીઠ પર બેસવાની કે પ્લેટ ફોર્મ પર બિભા થઈ લાપણ કરવાની રજા મળે તે પહેલાં તેણે ઉપદેશને અંગે માનસવિધાનો અને સારા અંથોનો અભ્યાસ કરેલો હોવો જોઈએ, વક્તૃત્વના નિયમો તેના હૃદયમાં હોવા જોઈએ અને સારા વક્તાઓની ફોફોનાં દારણોનો તેણે અભ્યાસ કરેલો હોવો જોઈએ. એક બે સુંઠના ગાંઠીઆના ગાંધીને વ્યાખ્યાનપીઠ પર બેસવાની તક મળવાથી તેમને પોતાને અને સમાજને મહાન હાનિ થાય છે. ઉપદેશ આપવો એમાં કાચાપોચાનાં જગત નથી, એ જલ્લેલનો પ્રયોગ છે, ખાતાં ન આવડે તો તે આખે શરીરે ફૂટી નીકળે એવી એ ભારે વાત છે.

અને સમાજ સાથે એકાં કાઢવાં એ કાંઈ નાનીસૂની નથી. એવા દુકાં લડાવવાળા તો સમાજને ખોરલે

ચઠાવી દે. અત્યારે એવા ઘણા નીકળી પડ્યા છે. જે ચાર ચોપડી ભણેલાના હાથમાં શાસન ન હોય.

એક હિત્સૂત્ર વચન બોલનારને અનંતો સંસાર વધવાનું કારણ બહુ વિચારવા જેવું છે બહિરમાં બોલાયેલું એક વચન આખા સમાજને હાનિ કરે છે. માણસ પોતે ખરાબ હોય તો તેની બાતને જ નુકસાન થાય છે, પણ સમાજને હોરનાર તો આખા સમાજશરીર પર કુઠારાઘાત કરે છે. એવાઓ અસ્પષ્ટ અથવા ખંડનાત્મક શૈલીએ બોલવાની તજવીજ કરી થોડી પ્રશંસા મેળવી જાય તેથી સમાજે બહુ ચેતવા જેવું છે. તેઓ સમાજશરીર પર આક્રમણ કરનારા છે, તથા વગર અનુભવના અને વગર અભ્યાસના હોઈ સમાજને હાનિ કરનારા છે અને એવાઓથી સમાજને બચાવવાની બહુ જરૂર છે.

ઝતુન બતાવવાના બીજા અનેક રસ્તા છે. બ્યાખ્યાન પીઠનો એ પ્રકાર ઉપયોગ ન કરાય

*

*

રાત્રીનો લાંબો સમય થઈ જતાં આહીં વાત અટકી પડી. બન્ને મિત્રો છૂટા પડ્યા, આવી વાર્તા કરવાની તક લેવા સંકેત કર્યો અને અસ્પષ્ટ સહયતા દર્શાવી પોતાની મોટર તરફ આલતા થયા. બન્ને અતિ વ્યવસાયી પણ મૃચ્છર અભ્યાસી હતા અને તેમની વાતો ઘણી નોંધી લેવા લાયકની જણાતી હતી. બન્ને વાતો કરતા ત્યારે તેમાં ઓતપ્રોત થઈ જતા હતા. આવા પ્રસંગો વધારે મળે તો નવીન વાતો આગળ આવે અને અનેક પ્રશ્નો ચર્ચાય એવી એમની લાવના કુળીભૂત યશે તો અને ત્યારે આપણે એમના રસાસ્વાદનનો લાભ લેશું.

લે. ધ. પ્ર. પુ ૪૭ પૃ. ૧૭ ફ

સં. ૧૯૮૭

ઝીણી વાતોનું આંતર

[૨૩]

[આ એક મુમુક્ષુની નોંધપોથીમાંથી ઉદ્ભૂત છે. આવી અનેક બાબતો મુમુક્ષુએ નોંધી છે અને નોંધતો જાય છે. એમાં રસ માલુમ પડશે અને મુમુક્ષુની પોથી ઉપલબ્ધ થશે તો અવારનવાર તે પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન થશે. આમાં નિરીક્ષણ કરનાર અને અંદરથી જવાબ આપનાર એ છે કે એક તે શોધવા જેવું છે.]

✽

૧

✽

તને નામનો મોહ કોઈ રીતે જતો નથી ! તું કોઈ રીતે તારું નામ કાયમ અથવા ઘણું વળત રહે તે માટે વલખાં મારે છે ! તારું નાનું કામ ઘણું કેમ જાણે એ માટે અનેક પ્રયત્ન કરે છે ! ઉપવાસ કર્યો હોય તો પાંચ કે પચીસ માણસોને કહે કે આજ તો ઉપવાસ કર્યો છે ત્યારે તને નિરાંત થાય છે. એક સાધારણ રકમ ખરચી હોય તો કશને કહી દેખાડે છે અને ખરચેલી રકમ કરતાં એવડી ખરચી છે એમ લોકો કહે ત્યારે રાજી થાય છે ! તારું આખું જીવન બહારની પ્રશંસા મેળવવા ઉપર જ જાણે રચાયું હોય તેમ ઘડાય છે અને જાણે બહારની દુનિયામાં જ તું જીવતો હો એવી સર્વ રચના જાણતાં-અજાણતાં ઘટ્ટે વિચાર કર:-

ટકશે? ચક્રવર્તી છ ખંડ સાધી ઋષભકૃટ નજીક આવે છે ત્યારે તેની ઉપર લખે છે કે ‘અમુક ચક્રવર્તી અમુક વખતે થયા.’ તે ઋષભકૃટ ઉપર સેંકડો-લાખો કે કરોડો નામો લખાયલાં હોય છે, લખવા માટે જગ્યા પાણી હોતી નથી, એકનું નામ બુંસાડી પોતાનું લખવું પડે છે; અને છતાં તું યાદ કર. આ ચોવીશીના ખાર ચક્રવર્તીઓમાંથી કેટલાંનાં નામ તને આવડે છે? ધારીએ કે શાંતિનાથ-કંઠુનાથ-અરનાથનાં નામ મઠી તરીકે યાદ હશે. પછી લરત યાદ હશે. સુભૂમ બીજા ખંડ સાધવા ગયો અને લોલની હલ પહોંચ્યો તેથી કદાચ તેનું નામ યાદ હશે. કદાચ અધ થયેલ ચક્રી બ્રહ્મદત્તનું નામ યાદ આવશે. પણ બાકીના છનું શું? આવી હકીકત છે. તો મછી તું કોણ હિસાબમાં? તારા મરણ પછી કદાચ પાંચ દશ વર્ષ સુધી તને કોઈ યાદ કરશે, તો તેમાં તને લાભ શો? અને એવી યાદી પણ કેટલા વખત સુધી? પરંતુ, તેટલા ખાતર સર્વ લાલને તું શુભાવી બેસે છે એ ધ્યાનમાં રાખ. નામ ખાતર તું કેવી રમતો રમે છે, કેટલી આત્મ-વચના કરે છે અને કેટલા ગોટા વાળે છે!! આ સર્વ કોને માટે? શા સારું? મનોવિકારનું પૃથક્કરણ કર. જરા ઊંઠો ઉતર અને અંદર જો. બહાર જોવાને બદલે અંદર જોઈશ એટલે તેવી ટેવ પડતાં તને નવો જ પ્રકાશ પડશે અને તારી અત્યારની પરાવલંબી મનોદશા પલટાઈ જશે.

તારી પ્રશંસા કરનાર બીજે જ દિવસે તારી ટીકા કરશે-કરે છે, એ તું જોઈ શકે છે? આવી ટુંકી, ટુંકા

મીણી વાતોનું આંતર

[૨૩]

[આ એક મુમુક્ષુની નોંધપોથીમાંથી ઉદ્ભૂત છે. આવી અનેક બાબતો મુમુક્ષુએ નોંધી છે અને નોંધતો જાય છે. એમાં રસ માલુમ પડશે અને મુમુક્ષુની પોથી ઉપલબ્ધ થશે તો અવારનવાર તે પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન થશે. આમાં નિરીક્ષણ કરનાર અને અંદરથી જવાબ આપનાર એ છે કે એક તે શોધવા જેવું છે.]

#

૧

#

તને નામનો મોહ કોઈ રીતે જતો નથી ! તું કોઈ રીતે તારું નામ કાયમ અથવા ઘણું વખત રહે તે માટે વલખાં મારે છે ! તારું નાનું કામ ઘણું કેમ જાણે એ માટે અનેક પ્રયત્ન કરે છે ! ઉપવાસ કર્યો હોય તો પાંચ કે પચીસ માણસોને કહે કે આજ તો ઉપવાસ કર્યો છે ત્યારે તને નિરાંત થાય છે. એક સાધારણ રકમ ખરચી હોય તો દશને કહી દેખાડે છે અને ખરચેલી રકમ કરતાં બેવડી ખરચી છે એમ લોકો કહે ત્યારે રાજી થાય છે ! તારું આખું જીવન બહારની પ્રશંસા મેળવવા ઉપર જ જાણે રચાયું હોય તેમ ઘડાય છે અને જાણે બહારની દુનિયામાં જ તું જીવતો હો. એવી સર્વ રચના જાણતાં-અજાણતાં ઘડાય છે. વિચાર કર:- તારું નામ કેટલો વખત રહેશે ? પ્રશંસા કરનાર કેટલો વખત બેસી રહેશે ? આરસની તળતી ક્યાં સુધી

ટકશે ? ચક્રવર્તી છ ખંડ સાધી ઋષભકૂટ નજીક આવે છે ત્યારે તેની ઉપર લખે છે કે 'અમુક ચક્રવર્તી અમુક વખતે થયા.' તે ઋષભકૂટ ઉપર સેંકડો-લાખો કે કરોડો નામો લખાયલાં હોય છે, લખવા માટે જગ્યા ખાલી હોતી નથી, એકનું નામ ભુંચાડી પોતાનું લખવું પડે છે; અને છતાં તું યાદ કર. આ ચોવીશીના બાર ચક્રવર્તીઓમાંથી કેટલાંનાં નામ તને આવડે છે ? ધારીએ કે શાંતિનાથ-કંથુનાથ-અરનાથનાં નામ ચક્રી તરીકે યાદ હશે. પછી ભરત યાદ હશે. સુભૂમ ઝીજી છ ખંડ સાધવા ગયો અને લોભની હદે પહોંચ્યો તેથી કદાચ તેનું નામ યાદ હશે. કદાચ અંધ થયેલ ચક્રી બ્રહ્મહરતનું નામ યાદ આવશે. પણ બાકીના છનું શું ? આવી હકીકત છે. તો મછી તું કોણુ હિસાબમાં ? તારા મરણ પછી કદાચ પાંચ દશ વર્ષ સુધી તને કોઈ યાદ કરશે, તો તેમાં તને લાભ શો ? અને એવી યાદી પણ કેટલા વખત સુધી ? પરન્તુ તેટલા ખાતર સર્વ લાભને તું ગુમાવી બેસે છે એ ધ્યાનમાં રાખ. નામ ખાતર તું કેવી રમતો રમે છે, કેટલી આત્મ-વંચના કરે છે અને કેટલા ગોટા વાળે છે ! ! આ સર્વ કોને માટે ? શા સાડ ? મનોવિકારનું પૃથક્કરણ કર. જરા ઊંડો ઉતર અને અંદર જો. બહાર જોવાને બદલે અંદર જોઈશ એટલે તેવી દેવ પડતાં તને નવો જ પ્રકાશ પડશે અને તારી અત્યારની પરાવલંબી મનોદશા પલટાઈ જશે.

તારી પ્રશંસા કરનાર બીજે જ દિવસે તારી ટીકા કરશે-કરે છે, એ તું જોઈ શકે છે ? આવી ટુંકી, ટુંકા

વખતની અને દાણુજીવી પ્રતિષ્ઠા ઉપર તારા જેવા બહાદુર આત્માનો આશ્રય હોય ? તને એ ન શોભે. અંતરની આંખો ઉઘાડ અને નામ અવિચળ કેમ રહે અને ક્યાં રહે તે શોધ. પ્રયાસે તે મળશે અને મળશે એટલે અત્યારની તારી ટેવ છૂટી જશે.

✽

૨

૬.

આ શું તારી મોટરના ? શોકરને તેં આજે ‘સાળા ગધેડા’ કહ્યું ? તારા મુખમાં એ શબ્દ શોભે ? ગૃહસ્થના મુખમાં આવી હલકી ભાષા હોય ? તું વિચાર કર :—

એ શ્રમજીવી છે એટલે તારો એના ઉપર હુકમ ચાલે. તું એને પગાર આપે છે, એના બદલામાં એ તારું કામ કરે છે. હાંદગીને લોગે—જોખમે એ તારી મોટર ચલાવે છે. તારા હુકમે રાતદિવસની ગણુના વગર કે પોતાની સગવડની દરકાર કર્યા વગર બિઠાવે છે. એ કાંઈ તારો ગુલામ નથી. તું એની પાસેથી કામ લે અને કાંઈ વખત તને ફેરફાર જણાય તો તું તેને સૂચના કર. એણે પોતાની હાંદગી તને વેચી નથી.

તને ગાળા દેવાનો અધિકાર શો ? એ પણ મનુષ્ય છે, એને લાગણી છે, એ તને તેવી જ ગાળા દઈ શકે છે અને છતાં એ દબાયલો રહે છે તેની સ્થિતિનો તું ગેરલાલ લે છે ! એને ‘ગધેડો’ સાંભળીને શું થયું હશે તેનો કાંઈ ખ્યાલ કર્યો ? જે મનુષ્ય હલકી પંક્તિના હોય છે તે ખાસ કરીને માનભંગ સહન કરી શકતા નથી તે તું બાણે છે ? જો તે જ

વખતે તને એણે ગાળ દીધી હોત તો તને કેવું લાગત? એણે એકાદ માસના પગારની દરકાર ન કરી હોત અને કોરડમાં તારા પર કેસ માંડત તો તને કેવું લાગત? તારે માટે તારા આપ્તજનો અથવા જનતા શું ધારત? અને તે સર્વ કરતાં તારો અંતર આત્મા શું કહેત?

મનુષ્યને ગધેડા કહેવાની વૃત્તિ કેને ઉત્પન્ન થાય છે તેના તેં કદી વિચાર કર્યો છે? રાત દિવસ મજુરી કરનાર, ઓછું ખાઈ વધારે સેવા કરનાર ગધેડો તો થોડો સારો છે, પણ તે અર્થમાં તેં એ શબ્દ વાપર્યો નથી. તારે તો હજી શુભામી-સેવા કરાવવી એ તેં તારો હક્ક માન્યો છે! પણ એમ કરવા તારા સ્થાનને લઈને કદાચ તું યોગ્યતા માનતો હો, તો પણ તું ગૃહસ્થ તો છેજ. તારાથી સભ્યતા કેમ છોડાય?

તેં શું કહ્યું? 'મોટર વખતસર લાવ્યો નહિ અને એક ઝગડો હતી એવું જણાતું કાઢ્યું?' અરે વાહ! એટલા માટે તું એને 'સાજો' કહે! આ તારો ક્રોધ છે! તુચ્છ મનોવિકાર છે! તારા વિકાસ સામે આવરણ છે! તારી પ્રગતિમાં વિધ્ન કરનાર છે! એવા શબ્દ બોલે છે ત્યારે તું લગભગ મનુષ્ય મટી જાય છે! તું પોતે જનાવરોથી પણ ઊતરતી પાયરીએ ઊતરી જાય છે. એમાં વિકાસનો સવાલ જ નથી. જરા શાંતિથી અંદર પૂછી જોજો. આ દશા માર્ગ પર ચઢનાર કે ચઢવાના સાચા પ્રયત્ન કરનારની ન હોય.

તારો આજે વખત જતો નથી. આજે ઘરમાંથી સર્વ ગંદકાર ગયા છે અને શારીરિક કારણે તું ઘરે એકલો રહ્યો

છે એટલે તને ઘર 'ઉડ ઉડ' લાગે છે. આજે છોકરાંઓની ધમાલ નથી એટલે તને નિરસ વાતાવરણ લાગે છે. હવે વિચાર કર:—

તારી આ મનોદશા હોય? વખત કેનો ન જાય? હજી તારે બાહ્યમાં જ રાચવું છે? તારે હજી છોકરાંઓ ઘરમાં નથી એ વાતની ફરિયાદ કરવી છે? ધન્ય છે તારી વિચારણાશક્તિને! નમિરાજને બલોયાના અવાજે પીડા કરી. એના ઠાહજવરને શાંત કરવા પાંચસો સ્ત્રીઓ ચંદન ઘસવા લાગી ગઈ, ત્યારે એ ચીડાઈ ગયા. અવાજ બંધ પાડવાની આજ્ઞા થઈ. સ્ત્રીઓએ બધાં બલોયાં કાંઠીને ફેટા એક એક સૌભાગ્યકંઠણ રાખ્યું અને ચંદન ઘસવાનું ચાલુ રાખ્યું. અવાજ બંધ થયો. ઠાહજવરવાળા નમિરાજને આ શાંતિ ગમી ગઈ. તેણે તેનું કારણ પૂછ્યું. એકપણાનો લાલ સમજાવ્યો. તારી પણ એને લગતી જ દશા લાગે છે! તું શાંતિની મોટી મોટી વાતો કરે છે, એને મેળવવા ચોજના કરે છે, પણ જ્યારે તે ખરેખર તને થોડા વખત માટે મળે છે, ત્યારે તેને ઉલટું ઉડ ઉડ લાગે છે. ઘર ઉડઉડ તે કેને લાગે? જેને આત્મચિંતવન, તત્ત્વવિચારણા કે ધ્યાનધારા સાધવા હોય તેને એકાંત સ્થિતિમાં 'ઉડ ઉડ' જેવું કદિ લાગે? આવી શાંતિ મેળવવાની તારી આંતરદૃષ્ટિ હતી કે માત્ર દેખાવ હતો તેની ઠી શીંશી મૂકી છે?

શાંતિ મેળવવાની ઈચ્છા સાથે તે મળે તે વળતે શું કરવું તેની ગોઠવણ જોઈએ, તેનો અભ્યાસ જોઈએ, તેની પ્રતીતિ અને ઓળખાણ જોઈએ; નહિ તો શાંતિ આવે ત્યારે ખોટા વિકલ્પ થાય છે. ભૂમિકાશુદ્ધિ વગર ઉચ્ચ

આકાશમાં ઉડુચન કરનાર જ્યારે ખરે અવસર પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે સધાવેધ સાધવાને બદલે ઉલટો ખરડાઈ જાય છે અને પછી શાંતિ મેળવવાની ઈચ્છામાં જ સખવના હુલી એવા પ્રભમાં પડે છે.

ખરાખર શાંતિ મેળવવાની ખરી ઈચ્છા હોય તો શાંતિ ક્યાં મળે અને મળે ત્યારે શું કરવું તેની તૈયારી હોવી બેધએ, નહિતો છોડેલા ધંધામાં ફરીવાર પડવું પડે છે અને ગોટા વાળવા પડે છે. પ્રાપ્તિની ઈચ્છા પહેલાં લાયકાત કેળવવાની જરૂર છે. પ્રયત્ન પ્રયાસ અને દૃઢ લાવનાથી શાંતિ અને કોઈ પણ ચીજ મળી શકે છે, જરૂર મળે છે, મળુ મળે ત્યારે એ બાબતી નથી, શોભતી નથી, ટકતી નથી અને પ્રયાસ બ્યર્થ જાય છે તને તો આવે વખતે આત્મારાય સાથે વાતો કરવાનો અવસર મળ્યો, તેને ન ઓળખતાં તું ખોટા પ્રભમાં મઢી ગયો. વાતાવરણને નિરસને બદલે સરસ કરવું એ તારી આવડત ઉપર, ખરી આંતરવિચારણા ઉપર અને તે માટેના અભ્યાસ અને ઓળખાણ ઉપર નિર્ભર રહે છે.

†

૪

*

આજે ખાતાં ખાતાં તેં શું કહી નાખ્યું ? એવું બોલી મયો કે ‘મારે કોઈ વસ્તુ ઉપર રાગદ્રેષ નથી.’ અને એ વાતને પરિણામે ભાણામાં મીઠાઈ આવે કે વાણી રોટલો આવે તે ખાવામાં વાંધો નથી એવો ભાવ બતાવ્યો ! અને વળી ત્યાગભાવ બતાવવામાં નાની નાની ચીજો છોડી દીધી અને દૂધપાક ને ઘારી ખૂબ ખાધાં !

આંતરોત્તમામાં અંદર અંદર ઘડલાંજ આવી. વિચાર

કરતાં નીચેની ટ્રેણી આવીને ચાલી ગઈ. આ ટ્રેણી અન્યની સાથે વાત કરવા બેસે છે ત્યારે એને ઘણીવાર ઉપયોગ રહેતો નથી. એને એમ લાગેલું કે રાગદ્વેષ ત્યાગ કરવા થોડું છે. સામે પીરસનાર બટોટા લાવે એટલે એ કંઈ આપણે કોઈ ચીજ ઉપર રાગદ્વેષ નથી. જે આવે તે ખાઈએ. આ અતિ પ્રમાદનું, દંભનું, આત્મવંચનાનું વચન છે. તારે ખાણું જ હોય તો તને ગમે તે કર, પણ વિધને વધાર નહિ. પાપકર્મ બાંધવામાં રેશમની દોરીની ગાંઠ ઉપર તેલનું ટીપું મૂક નહિ. એ ગાંઠ કોઈ દિવસ છોડવી પડશે ત્યારે નવનેળાં પાણી ઉતરશે. મુળનો સ્વાદ જરાએ ગયો નથી, કુળધર્મ કે વ્યવહાર કે મર્યાદા ચૂકવામાં શરમ નથી અને વળી ઉપર જતાં ‘મને રાગદ્વેષ નથી’ એવી વીતરાગદશા બતાવવાના કાંકા મારવાની હદ સુધી ચાલ્યો જાય છે ! તું કેટલી હદે બિતરી ગયો છે તે તપાસ. ચાર અથાણાં આવ્યાં—મારે ત્યાગ છે. બે શાક આવ્યાં—મારે એક જ ખાંધે અને પછી દૂધપાક આવ્યો, ધારી આવી, પૂરીએ આવી—તે ભરપ લીધી, ત્રણવાર ફરી ફરીને એ સર્વ ચીજો લીધી. આમાં તારો ત્યાગ છે કે દેખાવ છે ? કદી વિચાર કર્યો છે ? ક્યાંસુધી આવી આત્મવંચના કરીશ ? એ કેને સાઈ ? અને કયા ભવ સાઈ ? તું આ ખાવાની બાબત નહીં ન ગણતો. ચારિત્રગંધારણમાં નાની નાની બાબતોનો સરવાળો ઘણો મોટો થાય છે; અને બાહ્ય ત્યાગ તો જરૂરી છે જ, પણ એના કરતાં હબ્બર દરબજે વધારે જરૂરી અંતર ત્યાગ—મન ઉપરનો કાળૂ છે. દૂરથી દૂધપાકે જોઈ મનમાં ગલગલીઆં લાગવા મંડી જાય અને આંખાના

રસને જોઈ મ્હોંમાંથી પાણી છૂટવા માટે, તો પછી તારી નાની નાની વસ્તુનો ત્યાગ શી ગિસાતમાં ? અને તે પણ પાસે જોડેલા સાંભળે તેમ સંભળાવવા આતર-મારે ખપે નહિ, એવાં ડકાણુ તું ક્યાં સુધી કરીશ ? એક મનુષ્ય સાથે ખાવા બેસવાથી તો તેના આખા જીવનપ્રવાહનો ખ્યાલ કરી શકાય છે. ખાવાની રીતિ, લેવાની રીતિ, પાણું મૂકવાની રીતિ, સળડકા લેવાની રીતિ, ફરી લેવાની રીતિ અને દરમ્યાન વાતની પદ્ધતિથી આખા મનુષ્યને બહારથી અને અંદરથી ઓળખી શકાય છે. અંતરમાં ઉતર, બાહ્યલાવ છોડ, દેખાવ છોડ અને દરેક નાની બાબતોના જવાબ આપવાના છે તે વાત કદી વિસાર નહિ. દેખાવ એ માત્ર દેખાવ જ છે અને હૃદયનાં ત્યાગ વંદ જ છે અને વંદ જ રહેશે એને ઓપની જરૂર ન હોય.

*

૫

*

“પ્રમુખ સાહેબ ! બહેનો અને બંધુઓ ! આવા અધ્યાત્મના જિંડા વિષયમાં જોલવાની મારી લાયકાત નથી. મેં અત્યારે તમારી પાસે એ વિષયમાં વિવેચન કર્યું તે મારા ગળા બહારની બાબત છે ક્યાં આપણા યોગિરાજ અને ક્યાં હું ? આવા વિષયમાં જોલવાની મારી લાયકાત ન હોવા છતાં તમે મને ખૂબ શાંતિથી સાંભળ્યો તે માટે હું ખરેખર તમારો ઋણી છું. આપ સર્વ એ અપૂર્વ અધ્યાત્મરસના લેનારા થાઓ તો મારો પ્રયાસ હું સફળ થયો માનીશ.”

આજે “અધ્યાત્મ”ના વિષય પર લાખણુ આપતાં તું આ પ્રમાણે જોડ્યો ? શા માટે જોડ્યો ? આવી પૂર્ણાહુતિ

આવે કુલ્લક પ્રયત્ન અધ્યાત્મને નામે થાય ત્યાં તો હૃદ
આવી સમજવી સાચા અધ્યાત્મરંગમાં રંગાયલાની એ
દશા ન હોય. એમાં ઉપર ઉપરના વિવેકને સ્થાન નથી,
એમાં દેખાવને અવકાશ નથી, એમાં બાહ્યાડંબરને પ્રસંગ
નથી અંતર રાજ્યમાં તો ખૂન હોય, આદર્શ જીવનમાં
પ્રભુતા હોય, ભાવનામય જીવનમાં સદેશા હોય. બાહ્યભાવ
તણ અંતરમાં આવ. સાચી આત્મજ્યાતિને શોધ અને આ
ઉપચાર વ્યવહારને હવે છોડ થોડા જીવનમાં તો મોટો
સરવાળો કરી શકાય તું બાહબાકી કરે છે. શોધી લે.

જે. ક. મ. ડુ ૫૧. ૪. ૧૩૪ કે

સં. ૧૯૯૧

આત્મ પરિક્રમા

[૨૪]

તા ૧૫-૫-૧૯૩૫ ના સાંજના પત્રમાં એક સુંદર
સ્કુલિંગ (Sharklet) વાંચવામાં આવ્યો એ અત્યંત
વિચારણીય હોઈ નોંધી લીધો એ સ્કુલિંગ નીચે પ્રમાણે છે.

When you are criticising others and are finding here and there
A fault or two to speak of, or a weakness you can tear,
When you're blaming someone's weakness or accusing
one of self,

It's time that you went out to take a walk around yourself.

There's lot of human failures in the average of us all,
And lots of grave shortcomings in the short ones and the tall;
But when we think of evils men should lay upon the shelves,
It's time we all went out to take a walk around ourselves.

We need so often in this life this balancing of scales,
This seeing how much in us wins and how much in us fails;
Before you judge another—just to lay him on the shelf—
It would be a splendid plan to take a walk around yourself.

આ નાનો પણ ખૂબ વિચારમાં નાખી દે તેવો તથ્યો
નીચે પ્રમાણેના શ્લોકોમાં છે

“જ્યારે તમે બીજાની ટીકા કરતા હો અથવા તમે અહીંથી
તહીંથી એક બે જુલોને શોધી શક્યા હો અથવા તો તમે જેને
ફાડીતોડી નાખો તેવી એકાદ નબળાઈને વચનદ્વારા વેગ આપતા
હો, જ્યારે તમે અન્યને નબળાઈ માટે ઠપકો આપતા હો અથવા
ધનને દેવ માનવા માટે કોઈ ઉપર આરોપ મૂકતા હો, ત્યારે
તમારે તમારી જાતની આસપાસ એક ફેરો મારવા લાયક વખત
આવી લાગ્યો છે.” (એમ સમજુ)

“આપણામાંના સર્વ સામાન્ય પ્રતિના પ્રાણીઓમાં અનેક ઊંચા ઓછી વધતી રહેલી છે અને આપણે નાના હોઈએ કે મોટા હોઈએ, પણ આપણા દરેકમાં અનેક જાંલીર ઓછાં જરૂર છે; પણ માણસો જ અનેક ખરાબ જાળતોને અભરાધ પર ચઢાવી દે છે તેના વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણી પોતાની આસપાસ એક ચક્રકર મારી આવવા આપણે બહાર જવું જોઈએ એવો વખત આવી પહોંચ્યો છે.” (એમ લાગે છે)

“બીજાને માટે તમે કે સહેા આપવા લાગી જાઓ અથવા તેને અભરાધએ ચઢાવી દો, તે પહેલાં આ જીવનમાં આપણને જીવન-તોલનનાં તાલવાંની જરૂરીઆત સાંપડે છે અને આપણું ખમીર ક્યાં દબી રહે છે અને ક્યાં હાથ હેઠા પડી બેસી જાય છે તેની તુલના કરવાની જરૂર પડે છે. તેવે પ્રસંગે તમારી જાતની આસપાસ એક પ્રદક્ષિણા મારવાની રીત બહુ મજાની નીવડે છે.”

આ ત્રણ વાક્યોમાં બહુ સુંદર વાત કરી નાખી છે, ઘણા સંક્ષેપમાં જીવનરસની લ્હાણ આપી દીધી છે, મુદ્દામ રીતે અંદર જોતાં-ઊંડા ઊતરતાં ચીંજવાની આદર્શરીતિનો પરિચય કરાવ્યો છે.

વાત એમ છે કે આપણે ઘણાખરા સામાન્ય કક્ષાના હોઈ, આપણું સામાન્ય જીવન મધ્યમસરનું રાખી એને પ્રચલિત પ્રણાલિકા પર ચલાવનાર હોઈએ છીએ. આપણે ઘણું ખર્ચ આપણા પોતાનો વિચાર જ ઓછો કરીએ છીએ, પણ અન્યની વાત આવે, ત્યારે અન્યની ટીકા કરવામાં, એની તુલના કરવામાં, અને તેવે પ્રસંગે દીર્ઘદ્રષ્ટિ, વિશાળતા અને ચારિત્ર-શીલતા ગતાવવા તૈયાર થઈ જઈએ છીએ.

જરા અવલોકન કરવાથી જણાયે કે અન્ય માણસોની નાની નાની નબળાઈઓ આપણને ખૂબ સાહે છે. એક માણસ આપણી સાથે વાત કરવામાં જરા જીલો થાયવાય કે આપણે જેને

‘શ્રાવ્યના’ માનના દોષથી તેના પેન્ડુ પ્રચલે તે વાત ન
 કરી શકે, ત્યાં આપણને શું કરવાની પડે છે. જાને
 માણસ જરા બાળની વાત કરે ત્યાં આપણે નિવરણ ગણી
 લાય છે અને પછી આપણે સમયતા ઉપર કે સ્વચ્છતા
 ઉપર લાગણી આપવા લાગી જઈએ છીએ. દેહમાં આવેલા જરા
 નિવંધ કરે તો આપણે તેને ખુશામતની દોષિયાં મૂકી તે
 ઉપર વિચાર બનાવવા લાગી જઈએ છીએ અને ખુશામત
 દેવની ખરાબ છે અને ચોથી દેવલું નુકસાન થાય છે તે પર
 વિવેચન કરવા મંડી પડીએ છીએ અને દોષથી કામ કરવામાં
 જરા ગંધારી કે ભૂલ કરી હોય તો આપણું નજરોમાં ચડી
 આવે છે કે લખાં ચડી જાય છે

નાના બાળકને ચાળા કસતાં જોઈ આપણે તેને
 ઓધપાક આપવા મંડી જઈએ છીએ અને મોટા મહાત્મા
 મુરુષો કે સંતોની નાની બાળતોની ખાસીગતો શોધી કાઢી
 તે પર ચર્ચા કરવા લાગી જઈએ છીએ.

પણ કરતા નથી, વિચાર કરવાની જરૂર છે એવો ખ્યાલ પણ કરતા નથી અને અન્યની જાળતમાં સંમળ્યે-વગર સંમળ્યે તપાસ કરીને કે તપાસ કર્યા વગર હાંક્યેજ રાખીએ છીએ, અને એ દેવ લગભગ આપણો સ્વભાવ જ ધારી ગયેલ છે એમ આત્મનિરીક્ષણ કરવાથી કદાચ તાગશે, પણ એમાં કાંઈ ખોટું કરતા હોઈએ એવો તો વિચાર પણ નહિ આવે.

હુનિયામાં અકલ કોની પાસે કેટલી છે તેને માપવાનું કોઈ યંત્ર ન હોવાથી દરેક માણસ લગભગ પોતાને અભિપ્રાય આપવાની જાળતમાં સ્વતંત્ર સમજે છે અને પોતાના મત સાથે અન્ય મળતા થશે કે નહિ તેની દરકાર ન કરતાં પોતે ન સમજે તેવી જાળતમાં પણ મત આપવાની હિમત કે ધૃષ્ટતા જરૂર કરે છે. એ સર્વ જાળતો કે અભિપ્રાયો અન્ય પરત્વે જ હોય છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. કેટલીકવાર એવું યને છે કે જે વ્યક્તિની ટીકા કરવામાં આવતી હોય તેની સમજ તેને માટે અભિપ્રાય આપવાની શક્યતા કે અનુકૂળતા ન હોય તો માણસ તેની ચોરહાજરીમાં તેને માટે અભિપ્રાય આપે છે. જેની વાત પોતે કરતા હોય તે પોતાથી અનેકગણા અનુભવી, અભ્યાસી કે વિચારક હોય, તો પણ તેની નાની નાની જાળત લઈ તે પર પણ ટીકા કરવા લાગી જાય છે અને તેમ કરવામાં પોતે કહામણનો ઈશરો લઈ રાખેલ છે એમ માની ગમે તેમ બોલી જીભની ખજવાળ પૂરી કરે છે.

અન્ય સંબંધી ટાઢી હળવી વાત કરવામાં, તેને સાધારણ ચંકિતમાં મૂકી દેવામાં અને તેની નાની જાળતને ચોટું રૂપ આપવામાં, પોતાનાં વય, અનુભવ, આવડત કે- સાધનોનો

‘સહયતા’ માનતા હોઈએ તેના ધોરણ પ્રમાણે તે વાત ન કરી શકે, ત્યાં આપણને હવે પર વાત આવી પડે છે, સામો માણસ જરા ભળતી વાત કરે ત્યાં આપણે મિત્રસ ખત્રી નય છે અને મછી આપણે સહયતા ઉપર કે સત્યવાદીપણા ઉપર ભાવણ આપવા લાગી જઈએ છીએ. કોઈ માણસ જરા વિવેક કરે તો આપણે તેને ખુશામતની કાટિમાં મૂકી તે ઉપર વિચાર ખતાવવા લાગી જઈએ છીએ અને ખુશામત કેટલી ખરાબ છે અને એથી કેટલું નુકસાન થાય છે તે પર વિવેચન કરવા મંડી પડીએ છીએ અને કોઈએ કામ કરવામાં જરા ગફલતી કે ભૂલ કરી હોય તો આપણું નસકોરાં ચઢી આવે છે કે ભવાં ચઢી નય છે.

નાના બાળકને આળા કરતાં જોઈ આપણે તેને ઓધપાઠ આપવા મંડી જઈએ છીએ અને મોટા મહાત્મા યુરોપ કે સંતોની નાની બાળતોની ખાત્રીઅતો શોધી કાઢી તે પર ચર્ચા કરવા લાગી જઈએ છીએ.

આપણા સરખી વયના મિત્રો કે સંબંધીને મુંઝ, અનિયમિત, લોળા, દીર્ઘદૃષ્ટિ વગરના, શરમાળ, લોભી, અભિમાની, ચુગલીખોર, દંભી વિગેરે અનેક ઉપનામો કે વિશેષણો વગર સંકોચે આપ્યે જઈએ છીએ અને આપણને મળે આખી દુનિયા ઉપર ફેંસલાઓ આપવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો હોય તેવી રીતે વર્તીએ છીએ.

સામાની નાની મોટી બાળતો પર અપ્રીતિ, તિરસ્કાર કે ટીકા કરવાની આપણને એટલી બધી ટેવ પડી ગયેલી હોય છે કે આપણે સમાજમાં ગમે તેવા સ્થાન પર હોઈએ તો પણ આપણે આ ટેવ પર વિજય મેળવવાનો વિચાર

પણ કરતા નથી, વિચાર કરવાની જરૂર છે એવો ખ્યાલ પણ કરતા નથી અને અન્યની બાબતમાં સમજ્યે-વગર સમજ્યે તપાસ કરીને કે તપાસ કર્યા વગર હાંક્યેજ રાખીએ છીએ, અને એ દેવ લગલગ આપણો સ્વભાવ જ બની ગયેલ છે એમ આત્મનિરીક્ષણ કરવાથી કદાચ લાગશે, પણ એમાં કાંઈ ખોટું કરતા હોઈએ એવો તો વિચાર પણ નહિ આવે.

દુનિયામાં અક્કલ કોની પાસે કેટલી છે તેને માપવાનું કોઈ યંત્ર ન હોવાથી દરેક માણસ લગલગ પોતાને અભિપ્રાય આપવાની બાબતમાં સ્વતંત્ર સમજે છે અને પોતાના મત સાથે અન્ય મળતા થશે કે નહિ તેની દરકાર ન કરતાં પોતે ન સમજે તેવી બાબતમાં પણ મત આપવાની હિમત કે ધૃષ્ટતા જરૂર કરે છે. એ સર્વ બાબતો કે અભિપ્રાયો અન્ય પરત્વે જ હોય છે એ જાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. કેટલીકવાર એવું બને છે કે જે વ્યક્તિની ટીકા કરવામાં આવતી હોય તેની સમક્ષ તેને માટે અભિપ્રાય આપવાની શક્યતા કે અનુકૂળતા ન હોય તો માણસ તેની ગેરહાજરીમાં તેને માટે અભિપ્રાય આપે છે. જેની વાત પોતે કરતા હોય તે પોતાથી અનેકગણા અનુભવી, અભ્યાસી કે વિચારક હોય, તો પણ તેની નાની નાની બાબત લઈ તે પર પણ ટીકા કરવા લાગી જાય છે અને તેમ કરવામાં પોતે કહાપણનો ઈજારો લઈ રાખેલ છે એમ માની ગમે તેમ બોલી જીભની ખજવાળ પૂરી કરે છે.

અન્ય સંબંધી ટાઢી હળવી વાત કરવામાં, તેને સાધારણ પંક્તિમાં મૂકી દેવામાં અને તેની નાની બાબતને ખોટું રૂપ આપવામાં, પોતાનાં વચ, અનુભવ, આવડત કે સાધનોનો

કાંઈ વિચાર કરવામાં આવતો નથી. અસાધારણ વ્યાખ્યાન કરનાર સંતપુરુષના હાથ કે પગ કેમ ચાલતા હતા તેની ટીકાથી માંડી, એનાં કપડાંને પણ છોડ્યે નહિ અને એનાં અતિ ઊંડા વક્તવ્યના વિષયનો એક અંશ પણ નહિ સમજ્યો હોય, છતાં એના ઉપર અભિપ્રાય આપવા એ મંડી જશે. કળાનું વિજ્ઞાન એક અંશ માત્ર પણ પોતામાં નહિ હોય, છતાં મોટાં ચિત્રકારોનાં ચિત્ર પર એ ટીકા કરવા લાગશે અને યુરોપની ગેલેરીનાં ચિત્રોની કિંમત લાખો રૂપિયા થાય છે એમ જાણ્યે ત્યારે કાં તો તે વાતને વાહિયાત કહેશે અથવા મૂલ્ય આપનારને મૂર્ખની કોટિમાં મૂકશે.

દરરોજના અનુભવનો વિષય છે કે જ્યારે કોઈ અન્યની વાત કરવા બેસે છે અથવા આપણે તેમ કરવા લાગી જઈએ છીએ ત્યારે અભિપ્રાય આપવાની પોતાની યોગ્યતા, અધિકાર, અભ્યાસ કે આવડતનો વિચાર કરતા નથી. પછી આપણે મહાત્માજીના એક છૂટા છવાયાં કામ પર કટાક્ષ પણ કરવા મંડી જઈએ અને પંડિત માલવિયાજીને નરમ શબ્દમાં સંબોધીએ 'એ તો જાણે મોટા પુરુષોની વાત થઈ, પણ આપણા સંબંધી કે મિત્રોની વાત કરીએ તો પંજુ આપણું સર્વસ્વ, સર્વશુભીપણું આપણા મગજ પર તરવરતું જ રહે છે. આપણે નિંદા કરવામાં પાછીપાની ન કરીએ અને અભિપ્રાય આપવામાં વિચાર સરખો પણ ન કરીએ—એ દરરોજના અનુભવ અને અવલોકનનો વિષય છે.

જહું વિચારણીય વાત તો એ છે કે એ સર્વ પ્રસંગોમાં આપણે ક્યાં ઊભા છીએ અને આપણામાં શા શુભો અવશુભો છે તેનો વિચાર સરખો પણ નથી કરતા. ધણીવાર

તો એવું બને છે કે અન્યના જૂઠાપણા માટે આપણે ટીકા કરતા હોઈએ, ત્યારે આખા દિવસમાં આપણે કેટલીવાર ગોટાળાવાળું બોલતા હોઈએ છીએ તેનો કદી ક્યાસ પણ કરેલો હોતો નથી.

આપણને પદ્ધતિસરની એક પંક્તિ પણ લખતા ન આવડતી હોય, છતાં જગતના સ્વીકારાયલા મહાન લેખકોની આપણે ભૂલ કાઢવા મંડી જઈએ છીએ અને કોઈ જાતનો વિચાર કર્યા સિવાય અતિ સુંદર કાર્ય કરનારને સમજ્યા વગર તેનો અમુક આશય હશે એમ ધારી-માની લઈએ છીએ અને તેટલેથી ન અટકતાં અન્યની પામે તેવી વાતો જૂળ રસ લઈને કરવા લાગી જઈએ છીએ. દુકામાં કહીએ તો આ પ્રાણીને પારકી વાતો કરવાનો એટલો ચરસ લાગી ગયેલો હોય છે કે ગમે તેવા પ્રસંગે દિવસમાં અનેક વાર અને વર્ષમાં સેંકડો-હજારો વખત એ પારકાની બાબતમાં મત આપ્યા જ કરે છે, સાચી ખોટી વાતો કર્યા જ કરે છે અને નકામાં ગપ્પાં મારી મનઘડંત કહ્યનાઓને માર્ગ આપ્યા જ કરે છે.

કેટલીરવાર સ્વેચ્છાએ, કેટલીકવાર વગર વિચાર્યે અને ઘણીખરી વાર હેતુ કે પરિણામના ખ્યાલ વગર અન્યની નિર્જાણતાઓ, નબળાઈઓ, તુચ્છતાઓ અને કિલુપોને એ નવાનવા રૂપે ચીતર્યાં જ કરે છે અને તેમ કરવામાં પોતાનું ડહાપણુ માને છે અને એ બાબતનો તેનો સ્વાધીન હક્ક કોઈ જતો કરે કે તે પર તકરાર ઊઠાવે તો ઊલટો ગુસ્સે થાય છે અને પોતાના ઘમંડમાં-મનોરાજ્યમાં મ્હાટ્યા કરે છે.

એને કદી ખ્યાલ થતો નથી કે લાઈ! તું કોણ? કઈ લાઈનો મૂળો? પારકા પર અભિપ્રાય આપવાનું ગર્વજ્ઞત્વ

તને કંઈ તપશ્ચર્યાને પરિણામે પ્રાપ્ત થયું ? તારા ક્યા ત્યાગ વૈરાગ્યને પરિણામે તને વિશિષ્ટ જ્ઞાન થયું ? કે તું સાંભળેલી ન સાંભળેલી, બનેલી નહિ બનેલી અને બળતી સળતી વાતની ક્યું-બર કરી ઠહાપણુ બતાવે છે ? પરંતુ બહાર જોવાને બદલે અંદર જો, સામે જોવાને બદલે નીચે જો, આગળ જોવાને બદલે અંતરમાં જો, અને પછી તપાસ કે તું ક્યાં જિલો છે ? તું જ્યારે સ્વીય આત્મનિરીક્ષણુ કરીશ અને તારી પોતાની આસપાસ ચક્રવ્રમણુ કરીશ, તારાં પોતાનાં વચન વિચાર અને વર્તનને તપાસી જઈશ, ત્યારે તને લાગશે કે તારા બોલવા કરતાં તારે વિચારવાનું ઘણું છે, અન્યની ટીકા કરવા કરતાં તારે તારા આત્માને સંભાળવાનો છે, બાહ્યાચારી (Objective) થવાને બદલે તારે અંતર-ચારી (Subjective) થવાનું છે.

જ્યારે અન્યના નાના નાના દુર્ગુણ પર વાત કરવાની, ટીકા કરવાની કે નિંદા કરવાની મરણ થઈ આવે કે જીભડીને ચળ થઈ આવે, ત્યારે એના ઉપર બ્રેક(કમાન)દબાવવાની જરૂર છે અને પોતે ક્યાં જિલો છે, પોતામાં એ જ ગાળતને અંગે કેટલી નબળાઈ છે, એનો બારિકીથી અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. જ્યારે આ આત્મપરિક્ષમા કરવાની ટેવ પડશે, જ્યારે પોતાની જાતની આસપાસ ફેરા ખાતાં આવડશે, જ્યારે હૃદયપરીક્ષા કરવા સ્વપ્રદક્ષિણા કરવામાં આનંદ આવશે, ત્યારે આખી વાત નવીન આકારે સમજાશે, અંતરના ઓજસ પ્રસરશે અને પછી જણાશે કે આપણી પાસે અન્યની સુલના કરવાનાં ત્રાજવાં છે જ નહિ, અને હોય તો ખણુ તેનો વિનાપ્રસંગે કે અકારણે ઉપયોગ કરવાની જરૂર

છે જ નહિ. બધી વાત કરતાં અને ખૂબ વિચાર કરતાં પોતાને જ લાગશે કે આપણામાં કોઈ જાતની વિશેષતા નથી કે વિશિષ્ટતા નથી કે જેને લઈને આપણે અન્યની વાત કરવાની યોગ્યતા પણ ધરાવી શકીએ. એનાં અનેક કારણો છે: નજરે દીકરું વાત પણ ખોટી પડે છે, દેખવા-ફેર થાય છે, બાલુ ફેર થાય છે અથવા પ્રકાશ છાયાના ફેરથી હકીકત ફરી જાય છે, તે આપણા દરરોજના અનુભવનો વિષય છે. બીજી હકીકત એ છે કે આપણે બાહ્ય વસ્તુ દ્વારા સારી રીતે જોઈ પણ શકીએ, પણ અંદરના આશય હેતુ કે બીજાં અનેક વિચારો, તરંગો અને ગ્રેરક તત્ત્વો કદી જાણી શકતા નથી, જાણવા માટે જે વિશિષ્ટ જ્ઞાન જોઈએ તે આપણામાં નથી અને માત્ર અનુમાન ઉપર આધાર રાખીએ, ત્યાં તો આપણી અકક્ષ, આવડત, અનુભવ આદિ અનેક મુદ્દાએ આપણો નિર્ણય મર્યાદિત અથવા બાધિત થઈ જવાનો ઘણો સંભવ છે.

સર્વથી મહત્ત્વની વાત તો એ છે કે અન્યની જાગૃતમાં તારો મત આપવાનો તને અધિકાર શો ? તેં કાંઈ આખી દુનિયાને માટે મત આપવાનો ઇજ્જત લીધો છે ? તું તારી પોતાની સંભાળ લે, તારી જાતને ઉન્નત કર અને રસ્તો ચઢાવ, રસ્તો મળ્યા પછી એને સન્માર્ગે આગળ ધપાવ. એ દિશાએ તારે ઘણું કરવાનું છે, તને એ કરતાં સમય મળે તેમ નથી, ત્યારે નકામી બીજાની વાત કરી વગર સમજી ક્યાં હાંક્યે રાખે છે ?

તું વિચારજો કે દુનિયામાં અનેક પ્રકૃતિના માણસો

છે: કોઈમાં કોઈ વિકૃતિ હશે, નબળાઈ હશે, તુચ્છતા હશે, અનિષ્ટતા હશે, તો કોઈમાં બીજા પ્રકારની હશે; પણ તારામાં કંઈ કંઈ છે તે શોધ અને શોધીને તેને માટે યોગ્ય નિર્ણય કર બાકી ચોક્કસ માનજે કે દુનિયામાં કોઈનાં નળીઆં ચૂતાં હશે તો કોઈના નેવાં ચૂતાં હશે, પણ તારે તેની પંચાત શી ? તારાં નળીઆં ક્યાં ચૂએ છે અને તું ક્યાં બેઠો છે તે વિચાર તો બસ છે. તું કદી એમ ન ધારતો કે તારું છાપરું તફન સલામત જ છે. તારા ઘરમાં તો ચારે બાજુએ ખાજોચીઆં પડી રહેલાં છે અને પાણીની બાલદીઓ ભરી ભરીને કાઢ તોપણ ઘર સાફ થઈ શકે તેમ નથી, ત્યાં તું પારકાં નળીઆં તપાસવા ક્યાં બાય છે ? તારે તો ખૂબ વિચારવાનું છે. જરા આંખો ઉઘાડીને સામે ભેવાને બદલે અંતર ગ્રસ્ત ઉઘાડીને અંદર નજર કર. અરે ! તને એમાં એટલા ગોટાળા, ખાડા અને ઘુંચાળા માલૂમ પડશે કે તું અસાધારણ બુદ્ધિ શક્તિ અને આંતરશૌર્યવાળો નહિ હો તો, તું તેમાં ગોથા ખાઈ જઈશ, ગૂંચવાઈ જઈશ અને ગોટાળો ચઢી જઈશ.

તું આમ દોડયો દોડયો ક્યાં ચાલ્યો જઈશ ? અને કેટલે ચાલ્યો જઈશ ? અને શા માટે દોડ્યા કરે છે ? જેને માટે તું મત આપી રહ્યો છે, જેની ટીકા કરી રહ્યો છે, જેની નાની મોટી વાતને તુ અગત્ય આપી રહ્યો છે, તે સર્વે પંખીના મેળા છે, આ તો એક સતનો વિસામો છે, એમાં કેટલાક મળી ગયા, એ સર્વ પંખીની અપેક્ષાએ અતિ અદ્ય છે અને તું પણ અહીં બેસી રહેવાનો નથી; માટે નિરર્થક માથાફોડ અને લમણાઝીક કરવાને બદલે

તારી જાતને તપાસ, તારી જાતને સંભાળ અને તારી જાતને વિકસાવ.

વળી એ રીતે પરલક્ષી થવાને બદલે અંતરલક્ષી થઈશિ, ત્યારે આગળ જણાવ્યું છે તેમ પ્રથમ તો તને ઘણો શૂંચવણો દેખાશે, પણ પછી અંતરના અંજવાળાં પડશે અને ત્યારે તું નહિ અનુભવેલું દેખાશે, નહિ જાણેલું જણાશે, નહિ સૂણેલું સંભળાશે. એ અનાહત નાદના ગૌરવ ઓર છે, એનાં અંતર તેજ અનેરાં છે, એની અફૂત મુગંધ અનુભૂતપૂર્વ છે. બે ઘડીના મેળામાં તું શું રાચી રહ્યો છે ? તારું એ કામ નથી, તારું એ સ્થાન નથી, તારું એ માન નથી. તું કઈ ભૂમિકાનો પ્રાણી ! અને ક્યાં અથડાઈ પડ્યો છે ! અને કેવામાં ભરાઈ પડ્યો છે ? તારા ગૌરવને એ વાત શોભે નહિ, તારા સાચા ઉદ્દેશને એ અનુરૂપ ન હોય, તારા તેજને એ વિકસાવનાર ન હોય.

માટે તારી જાતની ફરતી પ્રદક્ષિણા લે, તારા અંતરમાં જિતર, આત્મનિરીક્ષણ કર અને ત્યાં મુવર્ણસિંહાસને બેઠેલા તારા નટરાજને લો અને એની ફરતો કથરા લાગ્યો છે અને લીલ લાગી ગઈ છે તથા એના ઉપર ધૂળ ચઢી ગઈ છે એને ફર કર. તું તારામાં જ છે, તું તારામય છે, તું એક અને અદિતીય છે અને તારો વિકાસ તારા હાથમાં છે, તારે કુલસ્વાધીન છે, તારા અંતરમાં છે. તારી પોતાની આસપાસ એકાગ્રપણે એકવાર પ્રદક્ષિણા કરીશ તો તારી પરાવલંબી કે પરકીય ભૂમિકા જિડી જશે અને એ ગર્ભ એટલે કાર્ય સફળ થઈ ગયું સમજજો. એ વાતમાં બે મન પડે તેમ નથી; માટે આત્મલક્ષી થઈ આત્મપ્રદક્ષિણા કર.

અને સ્વનો જ વિચાર કરી એને વિકસાવ.

સામાન્ય રીતે આપણને એવી ટેવ જ પડી ગયેલી છે કે આપણે બીજાની બાબતોનો જ વિચાર કરીએ છીએ. જીવંતીમાં ક્તેહ મેળવવી હોય તો તેની ચાવી એક જ છે: આપણે કોણ છીએ? આપણે અહીં શા માટે છીએ? અને આપણે શું કરી શકીએ તેમ છીએ? તેનો વિચાર કરવો, ખૂબ વિચાર કરવો, વારંવાર વિચાર કરવો, જ્યાં જ્યાં દૃષ્ટિપિંડુઓથી વિચાર કરવો.

અહીં એક બાબત વિચારવા જેવી છે. ઉપરના ત્રણે સુદા પર તારું પોતાનું આત્મચરિત્ર લખવા માંડ. શરૂઆતમાં તને મળા પડશે, તું થોડો આગળ વધીશ એટલે તને પોતાને જ મુંઝવણ થશે. લખતાં લખતાં “પણ પણ....” થતું જશે, અને આખરે તારે લખવું પડશે કે ‘હું બહુતો નથી, હું સમજતો નથી’ વિગેરે. જાતે પ્રયોગ કરીશ ત્યારે તને તારા આત્મચરિત્રમાં અનેક ગૂંચવણો લાગશે, તું પ્રમાણિકપણે એ ચિત્ર તારી જાતમાહિતી માટે જ માત્ર લખીશ તો પણ તને સમજાશે કે એ ચિત્ર લખવું મુશ્કેલ છે અને આખરે તારે નિષ્કળ પ્રયત્ન તું છોડી દેશ, કંટાળીને ચાકી જઈશ અને ગૂંચવણમાં ગોટાળે ચઢી જઈશ.

આટલું કબૂલ કરી શકીશ? કબૂલ કરવા જેટલું ખમીર છે? કદી વિચાર કર્યો છે? પોતાનું આંતર ચિત્ર દોરવામાં આટલી બધી મુંઝવણ થાય એ તે કેવી વાત? આ શરીર અને આત્માથી તૈયાર થયેલી નૌકા શી ચીજ છે? એ ક્યાં ધરાડાઈ જાય છે? એને ક્યાં બંદરે લઈ જવી છે? અને લઈ જવામાં ક્યાં ધોરણો અને નિયમો છે? એની

કોઈ વાતનો તેં નિર્ણય કર્યો છે ? અને ન કર્યો હોય તો કેવી વાત ગણાય ? એ તું જ વિચાર. બીજાની સાથે ગમે તેમ વર્તજે, પણ પોતાની જાતની સાથે એકાંત વિચારણામાં તો આત્મવંચના કરતો નહિ. કયા બંદરે જવું છે એનો ખ્યાલ પણ ન હોય અને વહાણને બરફરિયે હંકારી મૂકવું એના જેવી અક્ષણ તે કોની હોય ? છતાં એ દશા તારી છે એ વાત જ્યારે તું ખૂબ વિચાર કરીશ ત્યારે તને સમજશે.

થોરો (Thoreau) નામનો એક મહાન સાહિત્યકાર થયો છે. તે કહે છે કે “ તારી પોતાની જાતને ખરાબર ઓળખવી હોય તો તું તારી પોતાની ઉપર એક પત્ર (કાગળ) લખ. તેમાં તારી પોતાની શક્યતાઓ, તારું વર્તન અને તારા ઉદ્દેશો (Abilities, Character and Aim) ના સંબંધમાં તું પોતે સાચે સાચું શું માને તે તું જણાવ, એટલે તું ક્યાં છે તેનો તને ખરેખરો ખ્યાલ આવશે. એ જાતની વિચારણાને પરિણામે થયેલા લેખનથી તું રાજી તો નહિ જ થાય એમ ચોક્કસ જણાય છે, છતાં એક વાત એમ પણ છે કે એ વિચારણાને પરિણામે તારામાં કેટલાક ગુણો પ્રચ્છન્ન હશે તેનું પણ તને લાન થશે.

જીવનની ક્ષતેહ આવા પ્રકારની વિચારણામાં છે. ગમે તે પ્રકારે જીંદગી પૂરી કરવી અને સંસારમુદ્રમાં પોતાની નોકા ગમે તેવો પવન આવે તેને અનુસારે ધસડાવા દેવી એમાં કાંઈ મોજ નથી, એમાં કાંઈ આનંદ નથી, એમાં કાંઈ તેજ નથી. જીવનની મોજ માણવી હોય તો જીવનને અંદરથી તપાસવું, પોતાની ધારણા સમજવી,

પોતાના ઉદ્દેશોનો નિર્ણય કરવો, પોતાના ઉદ્દેશને વિરોધ થાય તેવા પ્રસંગો આવે ત્યાં અટકી પડવું અને લેમ અને તેમ બહાર ન જોતાં અંદર જોતાં શીખવું, સામે ન જોતાં પગ તરફ જોતાં શીખવું અને ચક્રવર્તી આંખે નિરીક્ષણ કરી અન્યની આસપાસ ફેરફાર કરવાને બદલે પોતાના શરીરની આસપાસ પ્રદક્ષિણા કરવી. એનું નામ સાચું જીવન છે, બાકી તો અનેક ફેરા ખાધા, એક ખાડામાંથી બીજામાં પડ્યા અને બહારને ધક્કે ચઢ્યા. એવા ફેરાઓ અને ધક્કેલાઓની ઘણી મોટી સંખ્યામાં એકનો વધારો થશે એમ જરૂર લાગશે.

આખા જીવનરહસ્યની ચાવી આત્મવિચારણામાં છે, અંદર જિંડા ઊતરવામાં છે, સાધ્યના મુનિશ્ચયમાં છે અને તે નિશ્ચયને ગમે તેટલી અગવડે વળગી રહેવામાં છે. અત્યારે એ સર્વ સુધા સમજી શકાય તેટલી તારામાં આવડત છે, સંયોગો અનુકૂળ કરી લેવાની તારામાં શક્તિ છે અને સાધ્યને માર્ગ આલવાની તારામાં કળા છે. નિશ્ચય કરીશ તો રસ્તો સરળ થઈ જશે, બાકી ચક્રવર્તીની ફેરફારમાં આંટા મારવા હોય તો તારી મરજીની વાત છે. બાહ્ય પ્રવાહથી જરા જિંદો આવ અને આત્મરમણતાની મજા જો. એનો આનંદ અનુપમેય છે, એની લીજત અવશ્યનીય છે, એનો રસ અન્યત્ર અપ્રાપ્ય છે.

સમેતશિખરને માર્ગે ^૧

(૨૫)

ઋગ્વલ્લકા (બરાકા) થી આગળ વધ્યા. સૂર્યોદય થઈ ગયો હતો. પક્ષીઓ ચારે તરફ ઊડી રહ્યા હતા. વૃક્ષની ઘટાઓ પોતાની છાયા સહક પર નાખતી હતી. આખો રસ્તો ખાંધેલો અને સાફ જણાતો હતો. પછવાડે ગાઠાની હાર લાગી હતી. પોપ માસનું આકાશ તદ્દન નિર્મળ હતું. બે દિવસ પહેલાં વરસાદ થઈ ગયો હતો, તેથી જમીનમાં કંડક અને પોપ માસની ટાઢ જન્મેનો સહયોગ થયો હતો. ગરમ ઓવરકોટથી શરીરને ઢાંકી લઈ ફૈરવ રાગમાં 'ચલના જરૂર જાકું, તાકું કેસા સોવના' બોલનાર મુમુક્ષુ સાથે પાદ-ગમન કરવા માંડ્યું. બેસવાની જરૂર હોય તો ગાઠાની સગવડ હતી, પણ પ્રભાતના આનંદનો લાલ લેના અને વિચાર પથમાં ચાલી રહેલી ચર્ચાને સ્પષ્ટ સ્વરૂપ આપવા મન તરવરી રહ્યું હતું. મુમુક્ષુ જિજ્ઞાસુ હતા અને કાંઈક અભ્યાસી પણ હતા. તેમણે પણ 'ઘડી ઘડીકા-પલ પલકા-લેખા લીયા જાયગા' એ સદેશો સાંભળ્યો ત્યારથી કોઈક વાત કરવાની ઉત્સુકતામાં પડી ગયા હતા. યાત્રાળુસમુદાયને પછવાડે રાખી અમે જન્મે સમેતશિખરને માર્ગે આગળ વધ્યા. સામે પાર્શ્વનાથનાં શિખરો અને જન્મે બાબુની વૃક્ષઘટા-એકને

૧ પૃ. ૭૩ માં શરૂ થતો 'ઋગ્વલ્લકાને તીરે' નો લેખ ન. ૬ વાચ્યો હશે, તેના અનુસંધાનમાં આ લેખ વાચવો.

ચક્ર સન્મુખ રાખી, બીજાનો આશ્રય કરી, શાંત નિર્જન સ્થાનમાં અમે આગળ વધ્યા. તે પ્રસંગે અમારી વચ્ચે દેટલીક વાતચીત થઈ તેનો આશ્ર અત્રે નોંધી લીધો છે. સગવડ ખાતર આપણે ગાન કરનારને સુસુધુ અને સાંભળનાર વિચારકને પંથીના નામથી યોગખર્તુ. તેઓ બન્ને વચ્ચે થયેલી વાત નીચેની મતલબની હતી:—

પંથી:—‘આ માર્ગે બહુ સુંદર છે. વનરાણ વિકસી રહી છે. પક્ષીઓ શાંત મધુર અવાજ કરે છે. સૂર્ય પ્રકાશી રહ્યો છે પણ ગરમી જણાતી નથી. ભૂમિની પવિત્રતા મનને પ્રમોદ કરાવે તેવી છે. આપણે આગળ આજ્યા જઈએ અને આંતરાત્માની શાંતિનો અનુભવ કરીએ.’

સુસુધુ:—‘આપ ઠહો છો તે તદ્દન સત્ય છે. યોગમાં સ્થાન પસંદ કરવાની જે વાત કહી છે, તેનો આંતર હેતુ આપણે અનુભવીએ છીએ. મને લાગે છે કે આપણે જેમ જેમ આગળ વધીશું તેમ તેમ યોગના ત્રીજા અંગ આસનને અંગે સ્થાનની વિશિષ્ટતા સ્પષ્ટ થતી જશે. આપના ખ્યાલમાં હશે કે યોગસાધનામાં શિદ્ધશેત્રો, પર્વત ઉપરના શાંત ભાગો, દરિયાના કાંઠાઓ, અરણ્યના છુટું પ્રદેશો, મોટાં ઉદ્યાનો, નદીઓનાં સંગમસ્થાનો વિગેરેનું શાંત વાતાવરણ પસંદ કરવા પર ખાસ બાર મૂકવામાં આવ્યો છે. શાંત વાતાવરણ આત્માને બહુ અસર કરે છે એમ લાગે છે.’

પંથી:—‘આપનું કહેવું યોગ્ય છે. શાંત સ્થાન અને અનુકૂળ હવા યોગસાધનામાં બહુ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. હું તો તમારા પ્રભાવના ભેરવ પર જ વિચાર કર્યા કરું છું. તમે ‘ચરના જરૂર બહુ, તાકું કૈસા સોવના’ એમ બોલી

મને મોટા વિચારમાં નાખી દીધો છે. એ પદ આપે જેમ જેમ વારંવાર ગાયું તેમ તેમ મને નવા વિચારો આવતા ગયા અને હજુ પણ તેજ વાત મારા મનમાં ઘોળાયા કરે છે.’

મુમુક્ષુ:—‘આપ એટલા જધા શું વિચારમાં પડી ગયા? મેં તો એક મહાત્મા યોગીના પદ્મનું ગાન કર્યું હતું. આપના મનમાં જે વિચારો આવ્યા હોય તે જણાવો તો મને પણ આપના વિચારોનો લાભ મળે.’

પંથીએ મનમાં ઘોળાતા વિચારોનો સાર કહી સંભળાવ્યો, તેણે ‘ચલન’ નો ખ્યાલ આપ્યો, આખું વિશ્વ આદ્યું જતું હોય એ વાત જણાવી, કેટલાકનાં ચલનો સાધ્યનાં કેકાણાં વગરનાં અને કેટલાકનાં ચાલી દોડીને જોળ વર્તુળમાં ફરનારાં જણાવ્યાં, થોડા પ્રાણીનાં ચલનો સાધ્યને લક્ષીને ચતાં બતાવ્યાં અને કેટલાકનાં ચલનો સાધ્યને જાણ્યાં છતાં પાછા પડી જતાં હોય, રસ્તાની આબુજાબુના આકર્ષક તત્વોમાં લપસી જતાં હોય અને સાધ્યને વિસરી જતાં હોય તેવાં જણાવ્યાં, પોતાનું માધ્ય તુરત માટે અને અંતિમ શું છે તે જણાવ્યું અને પછી તે પર વિચારણા ચાલી.

મુમુક્ષુ:—‘જંધુ! આવા એક ચાલુ પદ પર તમે તો ઘણા વિચાર કર્યો સાર અહણુ કરવો અથવા સાર શોધી કાઢવો એ કર્તવ્યગ્રેષ્ઠતા બતાવે છે. ત્યારે આપના કહેવા પ્રમાણે આપણે તો ચાલ્યા જ કરીએ છીએ, એટલે આપણે તો આપણાં સાધ્યે પહોંચી જવાના—એમ નક્કી થયું કે નહિ?’

પંથી:—‘એમ ચોક્કસ ન કહી શકાય સાધ્યને લક્ષ્યમાં રાખી તે તરફ સીધું પ્રયાણ થાય, માર્ગમાં આવતી લાલચોમાં ફસી ન જાય, તો સાધ્યે જવાનો માર્ગ ટૂંકો થતો જાય

એમ મને લાગે છે. આપણું અત્યારનું સાધ્ય મધુવન અને પાર્શ્વનાથનું શિખર છે. એ તો સ્થૂળ સાધ્ય છે, તેની તો નજીક આપણે જતા જઈએ છીએ, પણ આપણું અંતિમ સાધ્ય તો અભ્યંતર છે. તેની નજીક પહોંચવા માટે બાહ્ય દૃષ્ટિ અને આંતર દૃષ્ટિની જરૂર છે.’

સુમુક્ષુ:—‘ત્યારે લાઇ ! બાહ્ય દૃષ્ટિ અને આંતર દૃષ્ટિમાં તફાવત ખરો ?’

પંથી:—‘એ બે વચ્ચે ઘણો મોટો તફાવત છે. બાહ્ય દૃષ્ટિએ સાંસારિક કાર્ય કરનાર બે આત્મામાં મગ્ન હોય, સાક્ષી ભાવે ફરજ બજાવતો હોય તો બહુ ઓછો બંધ કરે; ત્યાગભાવનો બાહ્યાડંબર કરનાર કપાયપરિણતિનો ત્યાગ ન કરે તો તીવ્ર ઈર્મબંધ કરે. આથી બાહ્ય નજરે એક સરખી ક્રિયા કરનાર ઈર્મબંધનને અંગે મોટો ફેરફાર માસ કરે એ આપણા દીર્ઘ વિચારને પરિણામે સ્થાપિત થયેલ સિદ્ધ નિયમ છે.’

સુમુક્ષુ:—‘તમારી વાત બરાબર સમજાણી નહિ. આપણે અત્યારે ચલનો પર વિચાર કરીએ છીએ. ચલનમાં બાહ્ય નજરે સરખાં ચલન હોય, છતાં અંદરથી ભેદ કેમ હોઈ શકે ? અને દૃષ્ટિવાન એકજ હોય પછી એમાં બાહ્ય અને આંતરને અંગે તફાવત હોવો કેમ સંભવે ?’

પંથી:—‘આપ વિશિષ્ટ જ્ઞાતા હોઈ આવો સવાલ કેમ કરો છો ? બાહ્ય દૃષ્ટિ અને અંતરાત્માનું સામ્રાજ્ય એ તદ્દન જૂદી જ બાબત છે. આંતર રાજ્યમાં પાંચ ઈન્દ્રિયો, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, અનેક પ્રકારની લાંબણીઓ, ઇચ્છાઓ, અલિલાપાઓ, મંતવ્યો, લોભપંતા, રસિકતા

વિગેરે હૃદયના ભાવો પ્રાણીને તદ્દન સંસાર સન્મુખ ખેંચી
જાય છે, એનું ચિત્ત એને તદ્દન જૂદા જ માર્ગે લઇ જાય છે,
બાહ્ય નજરે ક્રિયા કરતો હોય તેનાથી તદ્દન જૂદા જ વિચારો
મનમાં ઘોળાતા હોય છે, એ તો આપણને દરરોજનો અનુભવ
છે. આથી બાહ્ય દૃષ્ટિ અને આંતર દૃષ્ટિ વચ્ચે તો ઘણો
તફાવત છે. સુર પુરુષો બાહ્ય ક્રિયા કે આચાર બેધને રાજ
થાય છે, એની અવગણના કરતા નથી, પણ એના ઉપર
કોઇ પ્રકારનો મદાર બાંધતા નથી કે તોલ કરતા નથી.
આંતર દૃષ્ટિના માર્ગે તદ્દન જૂદા જ છે’

મુમુક્ષુ:—‘પણ ભાઈ ! આંતર અને બાહ્ય એક
બીજાથી જોડા જ હોય એવો કંઈ નિર્ણય છે ?’

પ’થી:—‘નહિજ, કોઇવાર બાહ્ય અને આંતરની
એકતા પણ હોય છે, પણ સર્વદા હોવીજ બેધએ એવો
નિયમ નથી. બાહ્ય નજરથી ફસાઈ જવા જેવું નથી, એટલું
જ મારું કહેવું છે.’

મુમુક્ષુ:—‘ત્યારે ચલનોમાં પણ એજ વાત આવશે.
બાહ્ય નજરે ચલન થતું દેખાય તો ખરેખર હાર્દિક છે એમ
કહેવાય નહિ. એ સાધ્યને અનુલક્ષીને હોય પણ ખરું,
અને ન પણ હોય. ત્યારે જો એમ હોય તો પછી અન્યની
પરીક્ષા આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ ?’

પ’થી:—‘તમારું કહેવું સાચું છે. ચલનો હાર્દિક
હોય તેજ વિચારવા યોગ્ય કહેવાય ઉપર ઉપરના સ્તૂળ
અથવા સાધ્ય વગરનાં પૌદ્ગલિક પિપાસાથી કે સાંસારિક
અપેક્ષાથી અથવા માનની ઇચ્છાથી કે માયાના ફંસાથી
થયેલાં ચલનો નકાર્માં છે, એટલું જ નહિ પણ એ ધાર્મિક

જાળતોને અંગે હોય તો ડેટલીક વાર જિંડી સમજ વગરના પ્રાણીને વિના કારણ ધર્મીષ્ટ મનુષ્યાનો દાવો કરાવનારાં થાય છે, સસાર વધારનારાં થાય છે અને પરિણામે અત્યંત નુકશાન કરનારાં નીવડે છે. અન્યની પરીક્ષામાં સુરક્ષી કદી તે ખરી છે, પણ તે સંબંધી એક વાત વિચારવાની છે: અન્યની પરીક્ષા કરવાની આપણને જરૂર શી? આપણે અધિકાર કયો? આપણે આપણી પોતાની પરીક્ષા કરીએ તો બસ છે, અને તેને માટે જુદાં જુદાં સાધનો છે, એ આંતરદશમાપકયંત્ર (inner barometer) નો ઉપયોગ કરી આપણું સંભાળીએ તો ઘણું છે. વિશિષ્ટ અધિકારીઓ અન્યને સંભાળી લેશે.’

મુમુક્ષુ:—‘પણ ભાઈ! વ્યવહારમાં એમ તો કેમ થાશે? આપણને ધાર્મિક તેમજ સાંસારિક જાળતમાં અન્યના સંસર્ગમાં તો આવવું પડે જ. આપણે કાંઈ હજી સર્વ સંગત્યાગ કર્યો નથી, તો પછી આપણે અન્યની પરીક્ષા કરવાના પ્રસંગે અને સાધનો લક્ષ્યમાં રાખવા જોઈએ.’

પંથી:—‘તમે કહો છો તેવા જરૂરી સંવ્યવહાર માટે પરીક્ષા કરવાનાં ઘણાં સાધનો છે. આંતરદશા કેવી છે તે પ્રસંગે જણાઈ આવે છે. ખાસ કરીને રાગદ્વેષની પરિણતિ કેવી છે તે જોવાથી, જરા વધારે પરિચયથી સામાની પરીક્ષા થાય છે, પરંતુ એ પરીક્ષા છેવટની તો નજ હોઈ શકે. કારણકે દેટલાંક પ્રાણીઓ માયાના જોરથી છેતરપીંડીને (પરવચ્ચનાને) પણ પરાકાષ્ઠા મુખી લઈ જઈ શકે છે. જરૂર પૂરતી પરીક્ષા કરવા માટે સામાની આંતર દશા તપાસવી, સંસારરસિકતા જોવી, સ્વાર્થ અને ત્યાગ વચ્ચે વિસંવાદ

આવે ત્યારે તે ક્યો માર્ગ આદરે છે તે તપાસવો અને બાકી તો પોતાનો જ બહુ વિચાર કરવો. કેમકે પોતાને માટે ઘણું વિચારવાનું છે, બહુ તપાસવાનું છે, ઘણો ખ્યાલ કરવાનો છે. અન્યની ચિંતા કરવાનો વખત (ટાઇમ) પણ નથી, દુરસદ પણ નથી અને ખાસ કારણ વગર જરૂર પણ નથી. જીવનકાળ બહુ ટૂંકો છે અને કર્તવ્યો બહુ છે. આત્મોન્નતિ માટે બહુ કરવા જેવું છે, તેમાં પારકી પંચાત તે ક્યાં કરી શકાય? તમારું પ્રભાતનું ગ્રેરક વાક્ય યાદ કરો.’

સુસુધુ:—‘ત્યારે તમને એમ લાગે છે કે આપણે આપણો પોતાનો જ વિચાર કરવો, અન્યની દરકાર કરવી નહિ, તેઓનાં સુખદુઃખ પર ખ્યાલ કરવો નહિ, તેઓને આપણી સાથે ચલન કરાવવાનો પ્રયત્ન પણ કરવો નહિ?’

પંથી:—‘આપ મારા શબ્દો બરાબર સમજ્યા નથી અથવા જાણીને જોડી રીતે ખેંચી જાઓ છો. મારા કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે આપણે આપણા વિકાસ માટે ઘણું કરવાનું છે, તેથી અન્યની પરીક્ષા માટે બહુ સમય વ્યતીત કરવાની. કે તદ્વિધે ચિંતા કરવાની જરૂર કે અવકાશ નથી; બાકી અન્યને ચલન કરાવવા, તેઓ પર ઉપકાર કરવા, તેઓને વાસ્તવિક સુખી કરવા પ્રયત્નો કરવા, એ તો આપણા વિકાસનાં પ્રબળ સાધનો છે, આત્મા અસુક હૃદયે ન પહોંચે ત્યાં સુધી જરૂરનાં છે, એટલું જ નહિ પણ અનિવાર્ય છે. સબજન પુરુષોની વિભૂતિઓ પરોપકાર માટે જ હોય છે.’

સુસુધુ:—‘ત્યારે તો આપણા અભિપ્રાયો તદ્દન મળતા આવે છે. મારું કહેવું પણ એજ છે કે આ ટૂંકા જીવનમાં’

બને તેટલો પરોપકાર કરવો અને લક્ષ્ય આત્મા તરફ—આંતર દશા તરફ રાખવું. હવે મારે તમને એક બીજી જ વાત પૂછવાની છે. તમે ‘ચલન’ અને ‘સોવન’ને અંગે જે લાંબાણ વિચારો જણાવ્યા, તેની અંતિમ હદ ક્યાં આવે છે ? ક્યાં સુધી ચાલ્યા કરવું અને પછી શું ?

પંથી:—‘આપની વિચારણા ઘણી સુંદર છે. ચલનનો ઊલટો ભાવ સોવન (સુવાનું) નથી, પણ સ્થિરતા છે. ચલનને અંતે સ્થિરતા આવે ત્યાં ચલનની અંતિમ હદ આવે છે, અને ચલનને અંતે ‘સોવન’ આવે ત્યાં માત્ર ટુંક સમય માટે ચલનનો અટકાવ છે, અને તે પસંદ કરવા લાયક નથી. સ્થિરતા અંતિમ સાધ્ય છે, ત્યારે ‘સોવન’ એ માત્ર બ્રેક છે. રેલ્વેના એન્જીનને બ્રેક દરેક વખતે અટકાવે ત્યારે શું થાય છે અને સ્ટીમ (વરાળ) કાઢો નાખે ત્યારે તેનાં ચકોની શી સ્થિતિ થાય છે તે વિચારશો તો ચલન, સ્થિરતા અને સોવન વચ્ચેનો તફાવત ખ્યાલમાં આવી જશે.’

સુસુક્ષ્મ:—‘આપની એ વાત તો સમજાણી, પણ એ રીતે ક્યાં સુધી ચાલ્યા કરવું અને પછી શું ? એ મારા પ્રશ્નનો જવાબ મળ્યો નહિ.’

પંથી:—‘આપના એ સવાલનો જવાબ પણ આવી ગયો. અંતિમ સાધ્ય શાશ્વત સ્થિરતા છે, એ પ્રાપ્ત્ય છે, એ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આત્માની સાથે લાગેલી સ્ટીમ તદ્દન નીકળી ગયેલી હોય છે, આત્મા સ્વતઃ શુદ્ધ સ્ફટિક દશામાં આવી બાય છે, અને પછી એ દશામાં કાયમ રહે છે. રેલ્વેના એન્જીનમાં અને આત્મામાં પછી સામ્ય રહેતું નથી. એન્જીનમાં વળી ફરીવાર સ્ટીમ તૈયાર કરાય છે, પણ આત્માને સ્થિરતા

મળ્યા પછી સ્ટીમ ચઢતી નથી, એ એની સાધ્ય દશામાં સ્થિર રહે છે, પરમ શાંતિનો અનુભવ કરે છે અને સર્વ પ્રકારનાં મુખ, દુઃખ, પ્રપંચ અને રણડપટીને દૂર કરે છે. આ કાયમની સ્થિતિ છે, એને માટે ચલનો બહુ જરૂરી છે, માત્ર તે યોગ્ય પ્રકારના અને સાધ્ય તરફ લઈ જનારાં હોવાં જોઈએ.’

સુસુક્ષ્મ:—‘એક બીજી વાત કરું: ચલનો તદ્દન અટકી જાય અને પછી તો બેસી રહેવાનું, એટલે એમાં મજા શી આવતી હશે ? મને તો ચલનોમાં એક જાતનો આનંદ આવે છે.’

પંથી:—‘એજ સંસારરસિકતા છે. સ્થિરતામાં જે આનંદ છે, શાંતિ છે, મુખ છે, અવિનાશીતા છે, તેનો ખ્યાલ સંસારીજીવને આવવો અશક્ય છે, અને આખો વખત આદ્યા કરવામાં પશુ શો આનંદ છે ? તમે ચલનોમાં મજા કરો છો તે તો તદ્દન સ્થૂળ છે અને ઘણીખરી મજા તો પૌદ્ગલિક છે. ખાવાપીવામાં, ઘરગાર વસાવવામાં, ઇન્દ્રિયના લોગો લોગવવામાં કે માનપ્રતિષ્ઠા મેળવવામાં તો જરાપણ દમ જેવું નથી. એને માટે ચલન થાય તેને તો આપણી વાસ્તવિક ચલનની વ્યાખ્યામાં સ્થાન પશુ નથી. એવાં ચલનો તો આત્માને પાછાં પાડનારાં છે, અધઃપાત કરાવનારાં છે, સંસાર તરફ લઈ જનારાં છે. એ ચલનોને પરિણામે તો ક્ષણિક્વાર ઉપર ઉપરના લોગો મળે ત્યારે મન મુખ માને, બાકી એનો વિયોગ થાય એટલે મહા આંતર કષ્ટ થાય, મોટો ક્યવાટ થાય અને મન અવ્યવસ્થામાં પડી જાય. એવાં ચલનોનો તો વિચાર કરવો પશુ ઉચિત નથી. વિશુદ્ધ:

ચલનોનો વિચાર કરીએ તો એમ ને એમ ક્યાં સુધી ચાલ્યા કરવું ? ચાલ્યા કરવાનું જ હોય અને સાધ્ય ન હોય તો કોઈને તે પસંદ આવેજ નહિ. સૂઝ રહેવાની વાત તો ચલનની સરખામણીમાંજ ગમે તેવી છે, કામ કર્યાની આખરે સૂવું પસંદ આવે, જાડી માંદાને તેનો અનુભવ પૂછીએ તો સૂઝ રહેવામાં પણ કંટાળો જ છે. આથી આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા થાય તે સાધ્યે યોગ્ય ચલનો થાય તેમાં જ મજા છે અને એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ તેનો ખરો અનુભવ થાય તેમ છે.’

સુમુદ્રુ:—‘ચલનો બે પ્રકારનાં છે, તે વાત તો સમજાય છે, પણ સંસારનાં ચલનો તરફ આત્મા કેમ પ્રેમળતાવતો હશે ? સમજીને નુકસાન થાય તેવા માર્ગે ગ્રહણ કરનારને હહાપણવાળો તો ન જ કહી શકાય ?’

પંથી:—‘એ તો સ્પષ્ટ વાત છે. કપાય અને રાગ-દ્વેષની અસર તળે અને મોહનીય કર્મના પ્રણાળ નેરથી આત્માની શુદ્ધ દશા તદ્દન અવરાઈ ગયેલી છે, અને તેને પરિણામે એવાં ચલનો સાધ્ય તરફ રહેવાને બદલે સંસાર તરફ થાય છે અને દુઃખના સંયોગોમાં ફેરવાઈ જાય છે. સંસારનાં ચલનો બે નીચે લઈ જનારાં ન હોય તો પ્રત્યેક દોડાદોડ કરનાર આખરે સ્થિર થઈ જાય અને તેથી વધારે દોડાદોડ કરનાર જલ્દી સાધ્યે પહોંચી જાય. આથી મને તો એમ લાગે છે કે સાધ્યને અનુલક્ષીને જે દોડાદોડ કરે છે તે સાધ્યને નહીં કરે છે, જે લોગ માન કે મોહની ઈચ્છાથી કે અસરથી ચલનો કરે છે તે સંસાર તરફ જાય છે, સાધ્યથી દૂર જાય છે. આવી દોડાદોડી ક્યાં સુધી પાલવે ? બહુ

પંથી:—‘મેં અલંકારિક લાપામાં વાત ન કરવા નિર્ણય જ રાખ્યો છે. છેલ્લા બે ચાર વાક્યો કહ્યાં તે સ્પષ્ટાર્થ વાળાં છે, છતાં તમે ચેતવણી આપી તે બહુ ઠીક કંચુ. આવા તત્ત્વચિંતવનના વિચારો અલંકારમાં ઊતારી દેતાં ઘણી વાર નકામી અવ્યવસ્થા અથવા અસ્તવ્યસ્તતા થઈ જાય છે, અથવા ખોટા વાદવિવાદ ઉત્પન્ન થાય છે. દૃષ્ટાન્તની તો જરૂર પડશે જ, દાખલા તરીકે મારે આજે એન્જીન-સ્ટીમ-એક વિગેરેની વાત કરવી પડી હતી, પણ ભાષા સાદી રાખવા પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે અને ચીવટ રાખવાથી તેમ થઈ પણ શકે છે. આપે ડારવીનના સિદ્ધાન્તને આગળ કરી જે વાત શરૂ કરી તે બહુ સુંદર છે. આપણે અનુકૂળતા પ્રમાણે કાલે તે વિષય પર વાત કરશું અને આ આત્મ-ચલનના વિષય પર તમારી સાથે વાત કરતાં મને પણ ઘણું જાણવાનું મળશે. આપણી સાથે જે ચર્ચામાં રસ લઈ શકે તેનેજ સાથે લેશું અથવા આપણે જૂદા જ ચાલશું. આ ભૂમિની શાંતિ આપણને ઘણો આનંદ આપે છે, મગજને પ્રકુલ્લિત બનાવે છે અને કેટલીક અંતરની ગૂંચવણોના નિકાલ કરાવી નાખે છે.’

આમ વાત ચાલતી હતી તેટલામાં પછવાડેના યાત્રાળુઓ આવી પહોંચ્યા. એક નાના ગામડાનું પાદર દેખાવા લાગ્યું, શ્રી પાર્શ્વનાથની જયઘોષણા ચારે તરફ થઈ રહી અને ગાડીઓના શબ્દની અંદર તેમજ ચાલનારથી ઊડતી ધૂળની અંદર અમારી વાર્તા શમી ગઈ. અમારે આ સ્થાન પર ખાવાનું હતું, તેથી તેને યોગ્ય તૈયારીઓ ચાલી અને ઉન્નતભાવનાભાવિત હોયો દેહચિંતામાં પડી ગયા.

આ લેખકની અન્ય કૃત્તિઓ

—(૦)—

શ્રી અધ્યાત્મકેદૃપ-દ્રુમ

મુનિસુદંરસૂરિ રચિત. કર્તાના જીવન ચરિત્ર, અધ્યાત્મની વ્યાખ્યા અને ઉપયુક્તતા, ચોપાદ્ય અને વિસ્તૃત વિવેચન સાથે. રૂ. ૨-૮-૦

પંડિત વીરવિજય જીવન અને કૃત્તિઓ

તે પર ઉપલબ્ધ થયેલાં સાધનો દ્વારા વિવેચન. ૦-૨-૦

શ્રી ઉપમિતિ ભવ ગ્રંથના કથા

ભાગ ૧-૨-૩. પ્રસ્તાવ ૧ થી ૮. ગુજરાતી ભાષા વતરણુ. વિસ્તારથી નોટ વિવેચન સાથે. ત્રણે ભાગ મળી લગભગ પૃષ્ઠ સંખ્યા ૨૪૦૦. આખા સંસારને ચિત્ર રૂપે રજુ કરનાર, જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર-રત્નત્રયથી ભરેલ અસાધારણુ તત્ત્વજ્ઞાન અને નીતિ દર્શાવનાર અપૂર્વ ગ્રંથ. ત્રણે ભાગની કિં. રૂ. ૬-૮-૦

શ્રી સિદ્ધર્ષિ

શ્રી ઉપમિતિ ભવગ્રંથના કથા ગ્રંથનું મહત્ત્વ, ગ્રંથકાર શ્રી સિદ્ધર્ષિગણિનું જીવનવૃત્ત અને દશમી શતાબ્દમાં જનતાની પરિસ્થિતિ દર્શાવનાર ઉપોદ્ધાત રૂપે યોજાયેલ ગ્રંથ. મૂલ્ય રૂ. ૩-૦-૦. શ્રી ઉપમિતિ કથા ભાષાંતરના ત્રણ ગ્રંથો અને આગ્રંથને સાથે લેનારને રૂ. ૧૦૫૩૯.

શ્રી શાંત મુધારસ

વિનયવિજય ઉપાધ્યાયકૃત બારલાવના, મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા
તથા માધ્યસ્થ્ય પર વિસ્તારથી વિવેચન. ગ્રંથકર્તાના
ચરિત્ર સાથે બે વિભાગમાં પ્રત્યેક વિભાગનો રૂા. ૧-૦-૦

વ્યવહાર કૌશલ્ય

ભાગ ૧-૨. સો લેખોનો સંગ્રહ. પૃષ્ઠ ૨૦૦ બન્ને
વિભાગની સાથે કિંમત રૂા. ૦-૬-૦

આનંદઘન પદ્ય રત્નાવળી

શ્રી આનંદઘનજી ૫૦ પદ્ય પર વિવેચન અને લેખક
યોગીનું ચરિત્ર અને તે પર વિચારણા. હાલ
અનુપલબ્ધ. રૂા. ૩-૦-૦

જૈન દૃષ્ટિએ યોગ

યોગની ભૂમિકા પર વિવેચન. આઠ દૃષ્ટિ. હેમચંદ્રાચાર્યા-
દિનાં યોગસ્થાનો. વિભાગ પ્રથમ ૦-૮-૦

ઉપરનાં સર્વ પુસ્તકો ઉપર ટપાલ કે રેલ્વે પાર્સલ
ખર્ચ અલગ સમજવું.

એ સર્વ ગ્રંથો શ્રી જીનધર્મ પ્રસારક સભા ભાવનગર
અને પ્રસિદ્ધ બુકસેલરોને ત્યાં મળે છે.

